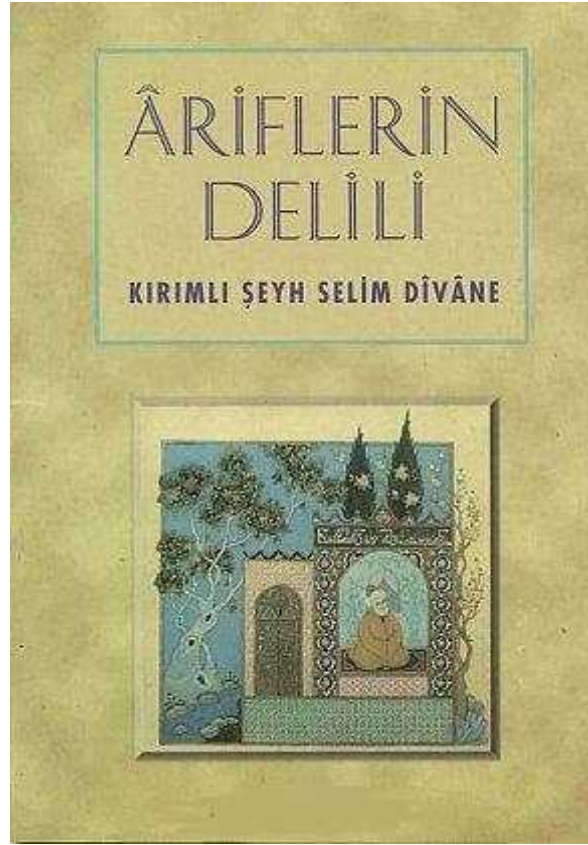

ARİFLERİN DELİLİ

Kırmılı Şeyh Divane

BURHANÜ'L - ARIFIN ve NECATÜ'L GAFILIN

(Ariflerin Delili ve Gafillerin Kurtuluşu)

ÖNSÖZ

Edebiyat tarihimize baktigimiz zaman zengin bir edebi eser koleksiyonuna sahip oldugumuzu görüyoruz. Kütüphanelerimiz müelliflerimizin kaleme aldıkları çok sayıdaki yazma eserlerle dolu. Fakat ne yazık ki bunların çok az bir kısmı yeni yazıya aktarılmıştır. Bu eserlerin bir an evvel yayımlanması kültürümüz için önemli bir hizmettir.

Bu eserlerden biri de XVIII. Asırda yaşayan Kırımli mutasavvif Selim Divane'ye aittir. Selim Divane, gençlik yıllarında İstanbul'a gelerek medrese öğrenimi görmüş, kadi olarak Bosna'ya tayin edilmiştir. Daha sonra kadılığı bırakarak Kesriyye'ye gidip bir Kadiri mürsidinden tasavvufi eğitim almıştır. Mürsidi tarafından, halki irsad için önce Üsküp'e, sonra Selanik'e bağlı Köprülü'ye gönderilmiş ve Miladi 1757 yılında burada vefat etmiştir.

Kaynaklarda Selim divane'nin bir Divan'ı olduğu belirtilmese de henüz ele geçmemiştir. Siirlerinde Selim, Divane ve Selim Divane mahlaslarını kullanmıştır. Miftahu Müskilati'l-Arifin ile Burahnü'l Arifin isimli, manzum-mensur karışık iki eseri elimizde bulunmaktadır.

Selim Divane'nin mevcut siirleri, Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatci tarafından; Miftahu Müskilati'l-Arifin isimli eseri de, Mustafa Tatci tarafından yayımlanmıştır. Biz de bu çalışmamızda onun Burahnü'l Arifin isimli eserini hazırlayarak okuyucuların hizmetine sunmak istedik.

Burahnü'l Arifin , daha önce Mümine Ceyhan (Çakır) tarafından tek nüshaya dayanılarak, mezuniyet tezi olmak üzere, yeni yazıya aktarılmıştı. Bu defa

eserin tespit ettiğimiz 9 nüshasına göre, karşılaştırmalı metnini hazırladık. Bu karşılaştırmada önemli nüsha farklarına rastlamadık. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı nüshasını istinsah eden Remzi Uzbark'a ait ilaveleri, önemli gördüğümüz için dikkate alarak dipnotlarda gösterdik.

Elinizdeki bu eser, Burahnü'l Arifin'in sadeleştirilmiş metnidir. Sadeleştirme ve izin, söz konusu karşılaştırmalı metin esas alınarak Halil Çeltik tarafından yapılmıştır.

Burahnü'l Arifin, daha çok bir sohbet esnasında tutulmuş notlara benzemektedir. Yazar arka arkaya kullandığı zarf-fillerle çok uzun cümleler kurmuştur. Bazen bir cümleyi bitirmeden baska bir cümleye geçmiş, bazen de aynı cümleleri tekrar etmiştir. Mutasavvif, önemli olduğu konuları tekrar ederek anlatmıştır. Bizim buradaki asıl amacımız, eserin günümüz insani tarafından anlaşılmasını sağlamaktır. Bu nedenle eserdeki tekrarları azaltıp uzun cümleleri de birkaç cümleye bölerek kısa cümleler halinde yazdık.

Metinde geçen ayet ve hadislerin sadece anlamını yazdık, okunuslarını vermedik. Ancak dipnotlarda ayet numaralarını gösterdik.

Bu çalışmamızda, muhterem hocamız Mustafa Tatci Bey'in çok büyük yardımlarını gördük. Kendisine tesekkürlerimizi sunarız.

Ceyhan

Halil Çeltik - Mümine

Mart 1998 - Ankara

SELİM DİVANE'NİN HAYATI VE ESERLERİ

Hayati:

Aslen Kırmlı olan Selim Divane, kaynaklarda Seyh Selim el-Kırmlı, Kırmlı Selim Baba, Selim el Kadiri el-Kırmlı el-alevi künyeleriyle anılan şöhretli bir Kadiri mürsididir. İncelediğimiz kaynaklarda doğum yeriyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, onun Kırmlı olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Doğum tarihi, ailesi, seceresi, evliliği ve çocuklarıyla ilgili ayrıntılı bilgilerimiz de yoktur.

Gençlik yıllarında İstanbul'a gelen Seyh Selim Divane, burada medrese tahsili yapmış, mezuniyetinden sonra Bosna'ya kadi olarak tayin edilmiştir.

Bu vazifesi sırasında tanıdığı Seyh Muhammed Efendi adında bir mürside intisap ederek kadilikten ayrılmıştır. Kısa bir müddet sonra Muhammed Efendi vefat edince, Selim Divane, Kesriyye'de bulunan Kadiri mürsidlerinden Seyh Hüseyin Hamdi Efendiye bağlanır. Bu intisap kaynaklarda şöyle anlatılmaktadır.

"Selim Divane, Kesriyye'de daha Seyh Hamdi Hazretlerine talebe olmadan önce, onunla zahiri ilimlerde sürekli mücadele halinde idi. Seyh Hz.nin zahir ilmi çok kuvvetliydi. Divane Selim de zahir ilimlerde kuvvetliydi. Bir gün yine, ilmi bir münazara yaptıkları sırada söz uzamış ve münakasaya dökülmüştü.

Seyh Hz. bunun üzerine çok kızıp onu meclisten kovdu. Selim Divane, bu halden çok etkilendi. O gece, gece

yarisi kalkip bütün parasini, malini ve neyi varsa hepsini hizmetçilerine ve evdekilere taksim etti. Sadece, dolabinda bir tûlbendi vardı. Onu, "belki basima sararim" diye alikoydu ve Seyh Hamdi Hz.nin huzuruna gitti. Ona talebe olup, tasavvufta yetismek istedigini arz ederek teslim oldu.

Seyh Hz. Onun basina bir sikke giydirip, bir büyük tûlbendi varsa getirmesini isteyerek alikoydugu tûlbende isaret etti. Onu, Selim Divane'nin basina sardi. Birkaç gün sonra da bu tûlbendi çıkararak siyah bir külah sarip "bu bana put olmus idi. Birkaç gün nefsinin hevasina tabi oldun, bu kadar yeter" dedi. Bundan sonra Selim Divane, süluk; mücahede ve perhiz ile Seyh hizmetinde kalarak tasavvufta yetisip kemale erdi." (Evliyalar Ansiklopedisi, C.10, s.224; Bahrü'l - Velaye, 194a.).

Selim Divane, seyr ü sülukunu tamamladıktan sonra hilafet makamına getirilmistir. Mutasavvifimiz bundan sonra Seyhin emriyle, evvela Üsküp'e gönderilmistir. Miladi 1752 tarihinde tamamladigi Burahnü'l Arifin (vr. 45a) adli eserinin teliften ferag kaydından, eserinin Kesriyye'de tasnif edilip Üsküp'te yazildigini söylemesi, onun ilk defa Üsküp'e gönderildigini göstermektedir. Bilhare Selanik Vilayet Sancaginın merkez kazalarından olan Köprülü'ye geçen Selim Divane, ömrünün sonuna kadar burada yaşamistir.

Müellifin, Köprülü'de eserlerinin telifi ve halkın irsadiyla ugrastigi anlaşılmaktadır. Ancak, Selim Divane'nin uzun müddet halkın irsadiyla ugrastigini söylemek de mümkün görünmemektedir. Zira, mahlas olarak da kullandigi "Divane" lakabından anlaşılacagi gibi, mutasavvifimiz cezbeli bir kisiğe sahiptir. Köstendilli Seyh Süleyman Efendi'nin "mesreb-i melamet

kendilerine galib olup ekseri sekr ü mahviyet ile
oldugundan Selim Divane demekle ma'ruftur."
(Burahnü'l Velaye, Vr. 194a.) seklindeki tespitleri de,
onun irsadla uzun müddet mesgul olamayacak kadar
sekr halinde yasadigini göstermektedir. Bu hali siirlerine
de yansimistir.

ÇalDIM melamet tablini hiçe sayDIM varimi
Askta yakip karimi yönüm Allah'a döndüm

Çün bana Mecnun denildi dostumun Mecnunuyam
Ehl-i aklın akli ermez bir aceb divaneyim

Selim Divane, 1170/1757 tarihinde Köpürlü'de
vefat etmiştir. Kabri, yasadığı dergahın haziresinde
bulunmaktadır (Kirim Müellifleri, s.10) müstak Baba
tarafından yazılan bir medhiyeden Selim Divane'den
övgüyle söz edilmektedir (Müstak Baba, Divan, Haz. M.
Kemal Gündoğdu, MEB Yay., İst. 1997, s.298-99).

Eserleri:

Selim Divane, tasavvufi görüşlerini çeşitli
eserlerinde dile getirmiştir. Umumiyetle nesir-nazım
karışık olarak kaleme alınan bu eselerde gayet sade ve
anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Aynı zamanda iyi bir sair
olan mutasavvif, bazı tasavvufi makam ve halleri kendi
siirleriyle de izah etmektedir. Bu eserleri tespit
edebildiğimiz kadariyle şunlardır.

1. Divan:

Bagdadlı İsmail Paşa, Hediye-tü'l Arifin (C.I., s.404) ve
Kesf Zeyli'nde (C.I, s.509) Selim Divane'nin "Divan-i
Si'rihi Türki" adında bir Divan'ının olduğunu söyler.
Bursalı Mehmet Tahir Bey, Kirim Müellefleri'nde (Ank.

1990) bu divandan söz etmemekle birlikte, Osmanlı Müellifleri'nde bir divançelerinin varlığından bahseder (C.I., s.188). Kütüphanelerde yaptığımız araştırmalarda bu divan veya divançeye rastlayamadık.

Bununla birlikte Selim Divane'nin, eserlerinde kendi şiirlerinden verdiği örneklerle göre, güçlü bir sair olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla onun bir divançesinin olduğu ihtimali kuvvetlidir. Selim Divane'nin tespit edilen şiirleri yayımlanmıştır (Bkz. Cemal Kurnaz - Mustafa Tatci, "Kirimli Selim Divane'nin Hayatı ve Eserleri ve Şiirleri", İLAM Araştırma Dergisi, II/1 (Ocak - Haziran 1997), s. 165 - 177).

2. Burhanü'l - Arifin ve Necatü'l Gafilin

Mutasavvifin en önemli eseridir. Gerek muhtevası, gerek hacmi yönüyle Burhanü'l - Arifin bir tasavvuf klasığı sayılabilir. Selim Divane, bu eserini "tevhid" meselesinin halk ve mutasavvıflar tarafından nasıl anlaşıldığını ve nasıl anlaşılması gerektiğini izah etmek üzere kaleme almıştır. Müellif, sebep-i tahrirde Burhanü'l - Arifin'in yazılışını ve ismini anlatırken şöyle der:

"Biz ona tarafımızdan bir ilim öğretmistik." ayetinin manasınca, bu kitap sir dilinden harfsiz ve sessiz ledünni ilimle yazılmış ve on bir bölüm üzerine tertip olunarak Burhanü'l - Arifin adı verilmiştir."

Selim Divane'nin giriş kısmında belirttiğine göre, her bölümde sirasiyla şu konular üzerinde durulmuştur:

1. Bölüm: Nefsini ve Rabbini bilmenin ne olduğu açıklanacaktır.

2. Bölüm: Mürsid-i kamil ve özellikleri üzerinde durulacaktır.
3. Bölüm: Tarikat ehlinden oldukları halde, sadık asıkların yollarını kesmek için çalışan soğuk nefeslilerin özellikleri anlatılacaktır.
4. Bölüm: Zahirdeki biat ve biattan maksadın ne olduğu; dünyaya gelme maksadının ibadet olması ve ibadetin maksadının ne olduğu açıklanacaktır.
5. Bölüm: Batındaki biat ve biatin hakikati belirtilecektir.
6. Bölüm: Vuslat nedir, ayrılık nedir? Gerçekte Allah'ı bilen velilerle imansız ve zindıkların farkı nedir? İstismekte marifet ve hakikate kavuştum sanarak irfan davası eden heva ehliyle hal sahibi olan ve Allah'ı gerçekten bilenlerin farkı nedir? Seriatın, emir ve yasasının sırları nelerdir gibi konular ele alınacaktır...
7. Bölüm: Marifet makamının aynel-yakın makamı olduğu belirtilmiş, marifet ile hakikatin farkı açıklanacaktır.
8. Bölüm: Cem nedir? Fark ve tekrar cem nedir? Fenafillah ve bekabillah ne demektir? Vahdeti kesrette ve kesreti vahdette bulmak konuları üzerinde durulacaktır.
9. Bölüm: Hakikat makamı, hakka'l-yakın makamı. Nefsi, ruhu bir bilip bir görerek hakikat ve ahlak yönünden birliğe ulaşip vücuduyla Hakk'a kavuşmanın ne olduğu anlatılacaktır.

10. Bölüm: Tarikat ehlinden olup hakikate kavustum sanarak bazilarinin hululi, bazilarinin ittihadi olmalari ve bazilarinin da devriye mezhebine giderek nasil yanildiklari anlatilacaktır.

11. Bölüm: Insanin vücudunun hava, su, toprak ve ates olmak üzere dört unsurdan nasil meydana geldigini açıklanacaktır.

Selim Divane, her bölüme, o bölümde anlatacagi konu hakkında bir soru sorarak girer. Daha sonra her bölümde bu sorulari, ayet ve hadislerden örnek verilerek cevaplar. Ayet ve hadislerin örnek verilerek cevaplar. Ayet ve hadislerin zahiri ve batini manalari üzerinde durur. Yeri geldikçe Yunus Emre, Esrefoglu Rumi gibi mutasavvif sairlerin siirlerinden örnekler vererek bazilarini serh eder.

Selim Divane, eserini bir sohbet tarzinda hazirlamistir. Bunun için eserde yazi dilinden ziyade konusma dilinin özellikleri hakimdir. Cümleler uzundur. Bazen bir cümleinin içine baska cümleler girmekte, tekrar daha sonra asil cümleye dönülmektedir. Örnek olarak kullanılan ayet ve hadisler, hem zahiri hem de batini anlamlari ile arka arkaya yazildigi için çok sayida cümle tekrarlarlari vardır. Biz eseri hazirlarken bu uzun cümleleri birkaç cümle halinde yazarak kisaltmaya ve tekrarlarlari azaltmaya çalıştik.

3. Miftahü Müskilati'l - Arifin Adabu Tariki'l - Vasilin:

Kisaca Müskilati'l - Arifin diye taninan bu eser tasavvufi bir serhtir. Misri'ye ait "Müskilim var ey Hak dostlari eylen resad" misralariyla baslayan gazelinin serhi

oldugunu söylemekteyse de (Bkz. Gülzar - i Misri - s.84-85) müellifin, risale girişinde belirttiğinde belirttiğine göre asil yazılış gayesi "evliyaullahın edebini, itikadını, sülukunu, tevhidini, Hak'la kıyamlarını, halk ile muamelelerini, peygamber ve mürsidlerin gönderilme sebeplerini vb. izah etmektir. Burası Mehmet Tahir Bey'in "tasavvufi bir eseri arifane" (Kirim Müellifleri, s.10) cümlesiyle tanıttığı risale, yer yer, Niyazi Mirsi, Esrefoglu Muhammed Bican, Seyh Naci, Semsi, Aziz Mahmud Hüdayi ve Nesimi'den alınan beyit ve şiirleri de yapılmıştır. Miftahu Müskilati'l Arifin, bu açıdan sadece bir tasavvuf klasığı değil, serh edebiyatımızın da mühim bir örneğidir.

Müskilati'l - Arifin, Sevkett Gürer tarafından sadeleştirilerek yayımlanmıştır. (Bkz. Selim Baba, Müsküllerin Anahtarı, İst. 1987). Eser en son Mustafa Tatci tarafından Milli Kütüphane'deki nüsha esas alınarak yayımlanmıştır (Kirimli Selim Divane, Tasavvufi Sorulara Cevaplar - Müskilati'l - Arifin (Haz. Mustafa Tatci), MEB Yay., İst. 1996).

Mukaddime

Allah'a hamd olsun. Alemlerin sultanı, ilim sehrinin sahibi, iki kiblenin imami olan Peygambere salat ve selam olsun.

Allahu Teala, Hz. Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberlerin yüce sanlarını övmek için söyle buyurur: "Ey Resulum, seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik" (Enbiya, 107). Bizim ve alemin dostu Hz. Peygamber (s.a.v) kendi zatının şerefi hakkında

söyle der: "Benim ashabim yıldızlar gibidir, onlara uyarsanız onlar sizi doğru yola ulaştırır."

Bu fakir, zayıf, aciz ve dertli Selim Divane, "Rahmani cezbelerden bir cezbe vardır ki, insanların ve cinlerin ibadetlerine esittir" sözüne uyarak Allah sevgisi ile cezbeye tutuldum. Kesriyye'de Kadiri halifelerinden ariflerin kutbu, gavs, kamil mürsit, seriatin sultani, tarikatin rehberi, marifetin madeni, hakikatin mahzeni olan Hz. Sultan Hamdi es-Seyh Hüseyin Efendi (k.s)'ye intisab ettim.

Cihanda kutbu'l-aktab
Hüseyin sultan hu kamil insan hu
Allah'in mahzar-i tammi
Hüseyin sultan hu kamil insan hu

Derya-yi vahdet dürrüdür
Abdülkadir'in sirridir
Ism-i a'zam virdidir
Hüseyin sultan hu kamil insan hu

Gönlüne giren sad olur
Cümle gamdan azad olur
Alimallah üstad olur
Hüseyin sultan hu kamil insan hu

Bas açık gezdim cihani
Bulmadım böyle sultani
Bundadır sirr-i Geylani
Hüseyin sultan hu kamil insan hu

Bir nazar kilsa bir cana
Irgürür ani canana
Vuslat bulur ol sübhana

Hüseyin sultan hu kamil insan hu

Bilmedim kadrin nideyim

Payine yüzüm süreyim

Afvetsin cürmüm dileyim

Hüseyin sultan hu kamil insan hu

Mürsidim cananim oldur

Söyler dilim canim oldur

Kuluyum sultanim oldur

Hüseyin sultan hu kamil insan hu

Selim Divane'ye meded

Andan erdi kalmadi derd

Ismi olsun dilimde vird

Hüseyin sultan hu kamil insan hu

Allah'a hamd olsun, böyle esi ve benzeri bulunmayan; evvel ve ahir bütün ilimleri kusatan; gönlü ahadiyyet sahibi Hakk'ın aynasi olan böyle kamil bir insanın; "Ey itaatkar nefis! O senden razı, sen de ondan razı olarak Rabbine dön. Haydi gir kullarimin içine, gir cennetime" (Fecr, 27-30) ayetince ve "De ki: Eger Rabb'imın kelimeleri için bütün denizler mürekkep olsa, muhakkak ki Rabb'imın kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi" (Kehf, 109) ayetine uygun olarak tarifine ve yazilmasina imkan olmayan gönlünün denizine girdim. Onun himmetli bakislarina mazhar olup Ilahi tecellilerle fenafillaha ulasip tamamen yok oldum. "Fakirlik tamamlandigi zaman o Allah'tir" hadis-i serifine göre Selimlik tamamen aradan kalkip hakiki varlik ortaya çıktı.

"Biz ona tarafimizdan bir ilim öğretmistirk" (Kehf, 65) ayetinin manasinca, bu kitap sir dilinden harfsiz ve sessiz ledünni ilimle yazilmis ve on bir bölüm üzerine

tertup olunarak Burahnü'l-Arifin adin verilmistir. "Allah diledigini saptirir ve diledigine de hidayet verir" (Ibrahim,4; Nahl,93.).

1. Bölüm: Nefsini ve Rabbini bilmeyi açıklar.
2. Bölüm: Mürsid-i kamil ve özelliklerini bildirir.
3. Bölüm: Tarikat ehlinden oldukları halde, sadık asıkların yol kesicilik yapan soguk nefeslileri -ki sadık asıkların yollarını kesmek için çalışan imansidir- anlatır.
4. Bölüm: Zahirdeki biat ve biattan maksadın ne olduğu; dünyaya gelme maksadının ibadet olması ve ibadetin maksadının ne olduğu açıklar.
5. Bölüm: Batındaki biat ve biatin hakikati nedir?
6. Bölüm: Vuslat nedir, ayrılık nedir? Gerçekte Allah'ı bilen velilerle imansız ve zindikların farkı nedir? Isitmekte marifet ve hakikate kavustum sanarak irfan davası eden heva ehliyle hal sahibi olan ve Allah'ı gerçekten bilenlerin farkı nedir? Seriatın, emir ve yasasının sirları nelerdir?
7. Bölüm: Marifet makamının ayne'l yakın makamı olduğu belirtilmiş, marifet ile hakikatin farkı nedir?
8. Bölüm:Cem nedir? Fark ve tekrar cem nedir? Fenafillah ve bekabillah ne demektir? Vahdeti kesrette ve kesreti vahdette bulmak nedir?
9. Bölüm: Hakikat makamı, hakka'l yakın makamı. Nefsi, ruhu bir bilip bir görerek hakikat ve ahlak

yönünden birliğe ulaşip vücuduyla Hakk'a kavusmak ne demektir?

10. Bölüm: Tarikat ehlinden olup hakikate kavustum sanarak bazılarının hululi, bazılarının ittihadi olmaları ve bazılarının da devriye mezhebine giderek nasıl yanıldıklarını açıklar.

11. Bölüm: İnsanın vücudunun hava, su, toprak ve ateş olmak üzere dört unsurdan nasıl meydana geldiğini bildirir.

Nefsini Bilip Rabbini Bilmek

Allahu Teala şöyle buyurur: "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım" (Zariyat, 56). Yani Allahu Teala, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etmeleri, beni bilmeleri ve birlemeleri için yarattım, buyurmaktadır.

İbadetten maksat nefsini bilip Rabb'ini bilmektir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Kim nefsini bilirse, o , Rabb'ini bilir" buyurur. Yani bir kimse nefsini bilse, o kimse gerçekten Rabb'ini bilir, demektir.

Bu ayet ve hadisten anlaşıldığına göre, bu halk nefsini bilip Rabb'ini bilmek için yaratıldı.

Öyle ise nefsini nasıl bilmeli ki Rabb'ini bilsin?

Bu hadisi serifin dis manasini zahir alimleri söyle tefsir ederler.

Nefsini bilmek kendinin aciz ve eksik oldugunu bilmek demektir.

Halbuki dünyada kendinin aciz ve eksik oldugunu bilmeyen yoktur.

Bu ayet ve hadisin batin manalariyla nefsini bilmek gerekir ki, gazap, haset, kibir, kin, sehvet, riya, kinama, gaflet, dünya sevgisi, ahiret sevgisi gibi nefsin tabiatından ve heveslerinden ne gibi kinanmis ahlaklar varsa bunların tamamını bırakarak kendini temizleyerek, "Allah'ın ahlakiyla ahlaklanınız, onun sıfatıyla sıfatlanınız" hadisi serifine uyarak iyi huyla huylanıp, iyi sıfatla sıfatlanmaktır. Allahu Teala, Hz. Muhammed'in ahlaki hakkında, "Gerçekte sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin" (Kalem, 4) buyurdu.

Hakk'ın sıfatıyla sıfatlanmak demek, Hakk'ın sıfatı olan adem sıfatını almak demektir. Yani yaramaz huy olan hayvan sıfatlarından kurtulup adem huyu olan Muhammed ahlakiyla ahlaklanmak ve Hakk'a sıfat olmak demektir. Hakk'ın sıfatının adem oldugunu Peygamberimiz (sav), "Allah ademi kendi suretinde yarattı, yani mükemmel olan sıfatı üzerine yarattı" hadisi serifiyle bildirmistir. Simdi bu ayet ve hadisin gerçek manaları haset, kibir, riya, sehvet gibi hayvana mahsus yaramaz huylardan çıkmak ve adem huyu olan Muhammed ahlakiyla ahlaklanmaktır.

Bir adam kötü huylarini terk edip iyi huylarla huylanirsa, o kimse adem olup Hakk'a sifat olur demektir. Simdi bir kimse yaramaz huylari terk edip iyi huyla huylanir; dünya ve ahiret muhabbetlerini birakarak gönlünde Hakk'in fikrinden baska fikir ve onun muhabbetinden baska bir muhabbet koymazsa kendi nefisini külli nefiste yok ederek Hakk'in külli nefsinde fani ve yok oldugunu bilir ve görür.

"Yeryüzünde olan her canlı fanidir; fakat azamet ve ikram sahibi olan Rabb'inin zati bakidir" (Rahman, 26-27) ayeti geregi kendisinin ve bütün yaratilmislarin Allah'in zatinin denizinde fani oldugunu bilir. "Allah her şeyi kusatandır" (Fussilet, 54) ayetince esyada Hakk'in her şeyi kusattigini görür.

Esyanın faniligi ve Hakk'in bakiligini ayne'l yakin bilir. "O evveldir, ahirdir, zahirdir, batindir" (Hadid, 3) sirrini anlar. Evvel, ahir, zahir ve batinin Hak oldugunu görür. "Hangi tarafa yönelirseniz Allah'in yüzü oradadır" (Bakara, 115) ayetinin hakikati meydana çıkar.

Hakk'in vücudundan baska bir şey olmadigini görür. Yüzünü nereye döndürürse Hakk'in yüzüdür diye kendinsin bir gölge olan vücudunu ve geçici oldugunu, yok olacagini bilerek gönül gözüyle görür. Ne ben varım ne yaratilmislar vardır. Bütün vücudun ve varligin hakikati Hakk'indir, der. Kendinin ve bütün yaratilmislarin vücut ve varligi fani, hayal ve gölge gibi olur. Nitekim, gölgenin aslında vücudu olmayip vücudu, varligi, hareketi onların sahibinindir.

Bu görüşe ait bir örnek sudur: aynanın içinde görünen suretin aslında vücudu ve varligi olmayip o suretin

vücut var varligi, aynaya bakanin oldugu gibi, bütün vücut ve varligin aslinda Hakk'ın oldugunu bilmektir. Kendini benlikte var zannettigi ve bu zannin da sirk oldugunu bilip gönül gözüyle görmektir. Allah'ın tecellisiyle fenafillahta fanilige ulasip Hak ile baki olduktan sonra "nafilerle yaklasti" kutsi hadisinin nesesini yasamaktır.

"Ben bir kulumu sevdigim zaman onu kulagi, gözü, dili, eli, ayagi olurum. O kul da benimle duyar, görür, konusur, tutar, yürür". Yani sevdigim kulumun kulagi, gözü ve bütün kuvvetleri benim; benimle isitir, görür.... Bu kutsi hadise göre, kendini bilen o kulun benligi kalmaz, hepsi Hak olur. Belirtilen bu hadis, "Attigin zaman da sen atmamistin; fakat Allah atmisti" (Enfal, 17) ayeti kerimesinin manasidir. Yani, "Ya Muhammed, kafirlere o topragi sen atmadin, senin elinden Allah atti." Bunun batin manasi, "Ya Muhammed, senin vücudunun gölge gibi geçicidir, vücudun hakikati benimdir. Gerçek yapici benim; beni unutup, vücudunu kendine ait zannetme" demektir. Simdi Allah'ın velilerinin bazilari bu ayet ve bu kutsi hadisın batin manalarını manzum olarak tefsir edip söyle buyururlar:

Gözünden ehl-i inkarin nihan-ender-nihansin sen
Muvahhid kanda kim baksa ayan ender-ayansin sen

Gözümdeki gören sensin dilimde söyleyen sensin
Sem'imsin semaimsın benim canımda cansın sen

Bu yanmaktan yakılmaktan muradin Hak ise sufi
Vücudun varligin kaldır nazar kil göre ne kansin sen

beyitlerinin manasına göre kendini ve halki aradan çıkarıp “Dogrusu biz bu emaneti, sorumlulugu sunmusuz” (Azhab, 99) ayetindeki emanetten murat, Hakk’ın zuhuru ve varligidir.

O kimse bütün vücut ve varligi Hakk’a verip Hall’in varligıyla var olursa emaneti sahibine verip azaptan emin olur.

Nefsini bilip Rabb’ini bilmis olur.

Nefsini bilmenin manasi budur.

Yoksa dünya ve ahiret muhabbetlerini terk etmeyip nefsin isteklerini karsilama ve nefsin tabiatından ve benliginden geçmeyip siradan insanlar gibi sehvet, şöhet ve tabiat esiri iken yaramaz huyu terk edip iyi huy ile huylanmadan “Ben Hakk’im, Hak oldugumu bildim, bilinmesi lazim olan bu imis” diye amelsiz ilim ve hakikatsiz marifetle hakikati halletmeden ve marifetle hakikati fark etmeden kendini hakikat ehli zanneden, nefis muhasebesini terk ederek haline ve isine ne uygun gelirse onu isleyen, kendisini helak olmaktan kurtaramaz. Böyle zanneden kimse, “Allah’in böyle ani baskinından ancak hüsrana düşen kimseler emin olurlar” (Araf, 99) ayetine dahil olur.

Nefsin tabiatından kurtulup ruhaniyyet kazanmadan nefsin istekleriyle benlikte kalp Firavun gibi, “Ben sizin en büyük Rabbinizim” (Naziat, 24) ve Ene’l Hak (ben Allah’im) diyen dinden çıkar, zindik olur. Hüsranda kalir. Nefsini bilmenin manasi bu degildir. Bizim yukarida zikrettigimiz gibidir.

Mürsid-i Kamil Bulmak ve Onun Alametleri

Mürsid-i kamili arayip bulmak ve ona bağlanmak herkese farzdir. Nitekim Allahu Teala "Eger bilmiyorsanız zikir ehline sorun" (Nahl, 43) buyurur. Bunun batin manasi, mürsidi kamili bulup ona bağlanarak onun izniyle zikre devam ediniz ve zikir ehli olunuz, demektir.

Mürsidi kamil o kimsedir ki, sözü özüne uygun olur kuvvet ve doğruluk sahibidir. Nitekim Allahu Teala "Emrolundugun gibi dosdogru ol" (Hud, 112) buyurmıştır. Bast ve kabz sahibi olup gerektiği zaman dervisin sülukunu bast (açar) ve gerektiği zaman kabz eder (kapatır). İddia sahibi olmaz. Çünkü tasavvuf, davayı terk edip ilahi sırları söylememektir.

Peygamber Efendimiz (sav) "Tasavvuf davayı terk edip manaları gizlemektir" buyurmıştır. Mürsidi kamil mücahede ve gayret sahibi olur. Sehvet, şöhret ve tabiat esiri olmaz. Zühd ve takva ile süslenir. Dünya ve ahiret muhabbeti yoktur. Sözün kisasi Allah yolunda olur ve başka bir şey hedefleyip istemez. Seriat elbisesini sirtına giyip eline muhasebe اساسını alır. Allah'ın tecellisi ile fenafillahta tamamen mahvolur ve bekabillaha ulaşip cemden farka gelir. Dinin emir ve yasagını gereği gibi yerine getirir. Dört kapısı (seriat, tarikat, marifet ve hakikati) mamur olur. Bunlardan birisi eksik olsa mürsit olamaz, kimseyi irsat edemez.

Simdi ey benim canım, mürsid-i kamil bulmak gayet güçtür. Bir asik, mürsidi kamil bulduğu zaman

onun isi tamamdir. İnsan-i kamil, murat erse bir asigi göz açıp kapayincaya kadar geçen bir sürede irsat edip Hakk'a ulastirir.

Bir aceb sirra yetistim beni hayvan anlamaz
Defter-i benligi sildim ehl-i divan anlamaz

Ates-i aska yanarim her seher pervane-var
Doldu sinem ates ile nari-i suzan anlamaz

Ben ki ol abdal-i askim kimse bilmez halimi
Bulmusum Hakk ile vuslat onu nadan anlamaz

Ki aceb mi ehl-i raza halimi kesf eylesem
Himmet-i merdan n'idigin onu her can anlamaz

Bulmusum mürsid-i kamil kalimi hal eyledi
İçmeyen dilden hayatın ab-i hayvan anlamaz

Ben Selim Divane'yim varligimi mahveyledim
Varligindan geçmeyenler sirr-i Sübhan anlamaz

Benim canım, cezbe-i Hak dedikleri, insani kamilin gönlüne girmektir. Hemen insani kamilin gönlüne girince, eskiya olsan bile saadete erip Hakk'a kavusursun. Allahu Teala söyle buyurur: "Allah diledigini siler, diledigini birakir; ana kitap onun katindadir" (Ra'd, 39). Yani batin manasi, Allah'in yaninda asil kitap vardir ki o insani kamilin gönlüdür. Diledigini bozar, diledigini yazar. Yani Salih olani mahvedip eskiya yazar; eskiyayi mahvedip Salih yazar.

Her kim insani kamil gönlüne girerse, Hakk'a kavusup azaptan emin olur. Çünkü insani kamil Allah'ın emanete layik gördüğü kimsedir ve gönlünde Hakk'ın emaneti vardır. Nitekim Allahu Teala buyurur: "İncir ve zeytine and olsun, and olsun Sina dagına, and olsun bu güvenli Mekke şehrine ki biz insani en güzel şekilde yarattık" (Tin, 1-4) ayetinin zahiri manası, incir hakkı için, zeytin hakkı için ve Tur-i Sina hakkı için, Mekke şehri emin şehirdir, demektir.

Batini manası:

İncirden murat hakikattir ve zeytinden murat marifettir. Tur-i Sina'dan murat marifet makamında olan asığın sinesidir ki, o gönül müşahede ehli olup açıktır.

"Ve bu belde" de beldeden murat hakikat makamında olan asığın gönlüdür. O gönül hem mahbubun hem de asik olunanın gözüdür.

Marifetten murat, yüce Allah'ın uluhiyyet sırlaridir. Hakikatten murat, Allah'ın Rablignin kendisidir. Böyle olunca bu ayetin hakikat manası, Allahu Teala kendi kendine yemin ederek buyurur: Uluhiyyet sırlarım ve Rabligim hakkı için bu şehir ki hakikat ve hakka'l-yakin makamında olan insani kamilin gönlüdür, o emin şehirdir.

"Ve bu belde" ayetinde beldeden murat hakikat makamında olan insani kamilin gönlü olduğunu bu hadisi serif ispat eder: "Ben ilmin şehriyim. Ali de o şehrin kapsidir". Bu hadisi serifin hakiki anlami sudur:

Ben hakikat ve hakka'l yakın makamındayım. Bu ayete göre, ben insani kamilim, benim gönlüm emin sehirdir; çünkü orada Hakk'in emaneti vardır ve Ali onun kapsidir.

Çünkü Muhammed (sav)'in gönlü ledün ilminin sehidir. Ali o sehrin kapisidir. Her kim Muhammed (sav)'i ararsa kapisı Ali'dir. Ali'ye varsin; yani tarikata girsin demektir. Çünkü on iki tarikatin piri Ali'dir. Sözün kisasi, bu ayetin hakikat manası, her kim mürsidi kamili bulup ve ona bağlanıp onun gönlünün himmetleriyle bana ulaşırsa azaptan emin olur, demektir.

"Biz insani en güzel şekilde yarattık"; yani kendi suretimiz ve kendi halifemiz kildik. "Süphesiz ki onu yeryüzüne halife yaptık" (Sad, 26). İnsani yeryüzünde kendi halifemiz kilip zahir ve batin tasarrufumuzu insan yüzünden zuhur ettirdik, demektir.

Allahu Teala'nın zahir tasarrufu dünya ehliyle zuhur eder ve batin tasarrufu Allah'ın veli kullarıyla zuhur eder. Sözün özü, Allah'ın zahir ve batin tasarrufu insanla ortaya çıkar; çünkü insan Allah'ın halifesidir. Eğer dünyayı istiyorsan dünya ehline intisap edip onun gönlüne gir. Onun gönlünün yardımıyla dünyaya kavusursun. Eğer Hakk'i istiyorsan Allah'ın veli kullarının gönlüne gir. Onların gönlünün yardımıyla kötü huylardan kurtulup Allah'ın ahlaki ile ahlaklanarak Hakk'a ulaşırsın.

"Ve bu güvenilir belde" ayetindeki beldeden maksat, insani kamilin gönlü olduğunu, "Biz insani en güzel şekilde yarattık" ayeti ispat eder. Yani biz insani en güzel şekilde yarattık dediginde, beldeden muradin insani kamilin gönlü olduğu malum olur.

Simdi ey benim canim! alis ki her seyin i yüzünü anlayasin ve gresin. Gaflet edip esyanin zahirine aldanmayasin. Bu ayetin görünen anlamini versek, ne münasebetle Allahu Teala incir ve zeytine yemin etsin! Hak erenler cümlemize esyanin i yüzünü göstersin; disina aldanip kalmayalim. Esrefoglu Sultan'in,

El tutusup gidelim Hak'tan yana ive ive

Aldanmasin bizi bunda isbu ag u kareler

dedigi buna isarettir. Yani esyanin disina bakip esya görüp i yüzü ki hakikattir, hakikatten mahrum kalmayalim, demektir. Yani dostun yüzünü görüp msahede ehli olalim demektir. Simdi esyanin i yüzünü görmek, ancak insani kamilin gönlüne girmekle olur.

Insani kamilin adi çoktur. Bir adi mm'l-kitab, bir adi se'b'l-mesani, bir adi camiu'l-kelim ve bir adi kelimullahtir. Nitekim Allahu Teala söyle buyurur: "De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarini da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi" (Kehf, 109).

Tarikat Ehlinden Olduklari Halde Sadik Asiklari Yollarini Kesmeye alisan Yol Kesicilerle Soguk Nefesliler

Simdi ey benim canim! Bu yüce yolda dinden ikmis ve zindik kimseler vardır. Onlar yol kesici ve soguk nefeslidir. Onlar bu söze kizarlar; mücahede,

ibadet ve tarikata girmekten fayda yoktur, ezelde nasilsa öyle olur derler.

Bu sözler, su ayet-i kerimeye muhaliftir: "O her an kainata tasarruf etmektedir" (Rahman, 29). Ve su hadisi serife de muhaliftir: "Dünya, ahiretin tarlasidir". Yani dünya ahiretin tarlasidir. Dünyada ne ekersen ahirette onu biçersin. Tarikat yolunda çalışıp ilerlemek ekin ekmek gibidir ki Hakk'a ulasmaya sebebtir.

Hakk'a ulasmak o ekini biçmek gibidir. Ekmezsen ne biçersin? Su ayeti kerimeye de muhaliftir: "Her kim Rabbine kavusmayı arzu ederse Salih amel isles,n" (Kehf, 110). Yani bir kimse Allah'a kavusmak, kavusup cemalini görmek isterse Salih amel islesin, demektir ve hem derler ki, tarikat yolunda çalışmak Hakk'i anlamak içindir. Sen Hakk'i anladın, çalışmayı ne yapacaksın? Bilmezler ki, çalışmaktan maksat nefsin tabiatini terk edip ruhaniyyet kazanmaktır.

Çalışmayı terk etmek ruhaniyyeti terk edig nefsin tabiatına bağlanmak demektir. Nefsin hilesinden ne peygamberler, ne veliler, ne de bir kimse emin degildir. Bunlar Allah'a giden yolun yol kesicileridir.

Böyle haramilerden birisi, bir süluk ehline, Hak yoludaki asıklardan birine rastlasa, behey divane, niye zahmet çekersin? Hakk'i anlayıp bildir, artık keyfimize bakalım diye dertli salikin yolunu kesebilir. Hak erenler hepimizi onların sohbetlerden ve soguk nefeslerinden korusun. Çok salikin yolunu kesip zulüm yaparlar. "Dikkat edin, Allah'in laneti zalimlerin üzerinedir" (Hud, 18) Allah'in laneti zalimlerin üzerine olsun diye, Allah onlara lanet okumustur.

Simdi "Allah diledigini silip iptal eder, diledigini sabit birakir; bütün kitapların aslı onun katındadır" (Ra'd, 39) manasınca ve "Kul bana ancak nafîle ibadetleriyle yaklaşırsın" hadisi şerifine göre, yukarıda zikredilen ayet ve hadisler gereğince onlar yalancıdır.

Zahiri Bey'at ve Bey'atin Maksadı Nedir? Bu Dünyada Gelmekten Maksat İbadetse İbadetin Maksadı Neyi Bilmektir?

Cenab-ı Allah buyurur: "Rabbimize yönelin;" (Zümer, 54) yani Rabbimize bey'at edin demektir. Ve "Onla ulaşmaya yol arayın" (Maide, 35) yani Hakk'a ulaştırıcı isteyin demektir. Ve "Doğrusu Allah diledigini saptırır ve kendisine yöneleni doğru yola erdirdir. Onlar inanmışlar, kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşmuşlardır. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur" (Ra'd, 27-28) Allah murat ettiğı kimseyi dalalette bırakır ve kendine bağlanan yani bey'at edenlere hidayet eder. O, hidayet bulanlar bey'at ehli olup imana gelen ve Allah'ın zikri ile kalpleri huzura kavuşan asiklardır. Batin manası demektir ki: "Bey'at edip zikir ehli olan asiklara Allah hidayet eder.

Hidayetten murat Hakk'ın cezbésidir yani bir kimse bey'at edip zikir ehli olursa Allah onun gönlüne kendi tarafından bir cezbe bırakır, o cezbe ile Hakk'a ulaşır. Kalbi huzur bulur. Çünkü Hakk'a ulaşmadıkça kalp huzur bulmaz. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Allah'a ulaşmadıkça müminler için huzur yoktur (Kesfü'l-Hafâ, C. I, s. 362.)" buyurdu.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) söyle dedi: "Kur'ân'ın bazı âyetleri, bazı âyetlerini tefsir eder." Yani Kur'ân'ın bazı yerleri, diğer yerlerini tefsir eder. "Ey Muhammed, süphesiz sana bas egerek ellerini ve-renler, Allah'a bas egip el vermiş sayılırlar.

Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir." (Fetih, 10) Ve "Ey Mu-hammed, Allah müminlerden, ağaç altında sana bas ege-rek el verirken and olsun ki hosnut olmuştur." (Fetih, 18.) Yani, ey Muhammed, su kimseler ki sana bey'at et-tiler, onların elleri üzerindeki el, Allah'ın elidir, kud-retidir ve yine ey Muhammed, Allah inananlardan razı oldu. Çünkü onlar sana bey'at ettiler, diye rızasının bey'atta olduğunu bildirdi. Ve kadınlar hakkında "Ey peygamber, inanmış kadınlar, Allah 'a hiç bir ortak kos-mamak sartiyla sana bey'at etmek üzere geldikleri zaman, onları kabul et, onlara Allah'tan bağışlanma dile." (Mümtahine, 12) buyurdu. Yani ey Muhammed, kadınlar sana bey'at etmeye geldikleri zaman, onlara bey'at verip tevbe ettir ki Allahu Taâlâ'ya ortak kos-masınlar, buyurdu.

Şimdi bu âyetlerden anlaşıldı ki Allah'ın rızası bey'atta imiş. Bey'at etmeyip seriat makamında ken-diliginden bin yıl ibadet etsen, olgunluga ulaşamayıp ta-rikat, marifet ve hakikat sırlarından mahrum kalıp nef-sini ve Rabbini bilemezsin. Pek çok ilâhî sırlar vardır. Bazisi tarikat makamında Allah'i zikretmenin nuruyla bilinir, bazisi marifet makamında ilham ve kesifle bilinir, bazisi hakikat makamında hâl ve sir ile, ruhu temizleme, kalbi tasfiye etme ve nefsi temizlemeyle bilinir. Ona Rab-bani küllün tecellîsi derler.

Tecellî, nefsin tabiatini ve benliğini tamamen terk etmesi, ruhun nefisten ayrılıp evvelki sultanlık âlemine geri dönmesinden ibarettir. Simdi bey'at etmeyince bu sırlar bilinmez. Buna başlangıç ve sonun sırları derler muhîr sirri ve rububiyet sirri da denir. Bu sirri seriat ma-kamında olan kimseye söylemek uygun değildir. Çünkü onun akli akl-i maastir, idrak edemez. Onun için Pey-gamber Efendimiz (s.a.v.) yasaklayarak söyle buyurur: "Ehil olmayana hikmeti söylemeyin, ona zulmetmiş olur-sunuz."

Marifet ve hakikat makamında olan âsigin nefsi, nefs-i mutmainne ve nefs-i sâfiyyedir ve akli, akl-i kül-dür. Seriat makamında olan kimsenin nefsi, nefs-i emmâre ve akli, akl-i maastir. Bu akıl ilahî sırları idrak edemediğinden, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilâhî sırları seriat makamında açıklamayıp gizledi.

Tarikat, ma-rifet ve hakikat makamlarına havale edip "Seriat bir ağaçtır, tarikat onun dallandır, marifet onun yapraklarıdır, hakikat onun meyveleridir, Kur'ân bunların hepsini kendinde toplamıştır." buyurdu. Ağaçtan murat meyve olduğu gibi, seriattan murat da hakikati bilmektir ve hakikatten murat başlangıç ve sonun sırlarıdır ki Rablik sırlarıdır. Nitekim "O'na döndürölüp gö-türüleceksiniz." (Rum, 11) âyeti buna işarettir.

Yukarıdaki hadisin bâtin mânâsi demektir ki, her kim başlangıç ve sonun sırlarını bilmek ve bulmak isterse tarikat, marifet ve hakikat makamlarını yaşamak zorundadır, insan bu dört kapının ilmini bilmedikçe insan-i kâmil olamaz. Her ne kadar âlim ise de yine cahil ve nok-sandır. Çünkü nefsinin bilmekten âcizdir. Nefsinin bilmeyen ise Rabbini bilemez."Nefsinin bilen Rabbini bilir."

Kesfû'l-Hafâ, C. II, Sayı: 2532, s. 262.) hadisi buna isaret eder.

Simdi, insan tarikattan hakikate ulasmazsa ona insan demezler. Hakikatte hayvan olan onlardir. Allahu Taâlâ onlar hakkında "Iste bunlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da sapiktirlar." (Araf, 179) buyurur. Âyetin iç mânâsi sudur: Su kimseler ki dünyaya gelip dünya malina muhabbet edip bizi unuttular, mal ve makama taptilar nefislerini muhasebe etmeyip hayvanlar gibi sadece yeme içmeye, sehvete yöneldiler bizim sirrimizdan ve hik-metimizden mahrum kaldilar.

Nefislerini bilmeyip ilâhlik sirrini bilmediler. Çünkü hayvanda haset, kibir, kin, garaz, buguz yoktur. Sekli insan olmakla beraber ha-kikate ulasamayip içi hayvan olanlarda bu yaramaz huy-lar vardır. Hayvanda ise ancak yeme içme ve sehvet vardır. O sebepten dolayı hayvandan daha azgindir, den-mistir.

Simdi ey benim canim, dünyaya niçin geldin ve ibadetten maksat neyi bilmektir? Sana bir miktar rumuz ile açıklayalım. Ey arifler, ey Cenâb-i Hakk'i birleyen muvahhidler, Allahu Taâlâ, "Ben insan ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattim." (Zâriyat, 56) buyurdu. Ibadetten maksat, nefsini bilip Rabbini bilmektir.

Insan, büyük âlem olup bütün varliklari kendinde toplamistir. Hak ile daimî oldugu hâlde bütün yaratilmislari kendi vücudunda bulmaktadır. Bu da mürsid-i kâmil terbiyesiyle baslangiç ve sonun sirrini bilip kendini Hak'ta yok edip varligini Hakk'a vermek, Hakk'in sonsuzluguyla bakî olmak, yani Hakk'in varligiyla var olmak ile olur. Ibadetin asli budur, bu sirri bil-mektir.

Bir kimse bin yıl ibadet etse, bundan maksat bas-langıç ve sonun sirrini bilmek olduğunu anlamasa, o ettiği ibadetten hiç fayda yoktur. O kimsenin mertebesi hayvandan daha asagidir. Ebedî olarak cehennemden kurtulamaz. Dünyada nasıl kör ise âhirette dahi öyle kör olur. "Bu dünyada kör olanlar âhirette de kör ve daha saskindirlar." (İsrâ, 72) âyetine göre, bir kimse bu dünyada can gözünü açamayip Hakk'i göremezse âhir ette de gö-remez, kör olur.

Simdi ey benim canim, bu kadar âyet ve hadis ile kesinlesti ki, dünyaya gelmekten maksat baslangıç ve sonun sirlarini bilmek imis. Seriat bir ağaç gibiymis, tarikat onun budagi, marifet yapragi, hakikat meyvesi de-recesinde olunca, ağaçtan maksat meyve olduğu gibi, se-riattan da maksat hakikatin bilinmesidir. Meyvesiz ağaç yakmaktan baska ise yaramaz. Hakikate ulasmayan insan da azaptan kurtulamaz; meger ki Allah'in lutfu ola.

Dünyaya gelmekten maksat ibadet, ondan da mak-sat cehenneme girmeye sebep olan kötü huylari, cennete girmeye sebep olan iyi huylarla degistirmektir. Mürsid-i kâmil terbiyesiyle Hakk'a ulasip Allah'i görmektir. Mürsid-i kâmile bey'at edip onun gönlüne girmenin lüzumunu Allahu Taâlâ su âyetiyle kullarina haber ver-mistir: "Ey tatmin olmus nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Haydi velî kullarimin arasına gir, cennetime gir." (Fecr, 27-30). Bunun bâtin mânâsi sudur: Ey huzura kavusmus olan nefis sahibi sâdik âsiklarım, sizin nefisleriniz asi iken imana gelerek huzura erip benim sâdik âsiklarım oldunuz.

Eger bana kavusmak isterseniz, benim velî kullarimin gönlüne gi-riniz, beni isterseniz buna yol, velîlerin

gönlüdür. Simdi onların gönüllerine girip onların nazari ve him-metiyle nefislerinizi razıyye ve marziyye edip cennetime girin, demektir.

Zahir âlimleri dünyada Allah'i görmek mümkün değildir diye müşahedeyi inkâr ederler. Dünyada Allah 'i görmek ve ona kavusmak mümkündür. Kötülüğü terk eden âsiklarına söyleyen bilmediklerinden senin kâfir olduğuna, dinden çıktığına inanırlar.

Seriata aykırı söy-LEDİN, eğer Allah'i görmek mümkün olsaydı nitekim Hz. Mûsâ, Tûr-i Sînâ'da görürdü, derler. "Mûsâ: Rabbim! Bana görün, cemâlini göreyim, dedi. Allah: Beni gö-remezsın fakat su daga bak... Musa'nın Rabbi o daga te-cellî edince daga parça parça etti. Mûsâ bayılarak yere düştü." (Araf, 143). Bu âyeti delil getirip Hz. Mûsâ resul iken Allahu Taâlâ'yı görmek istedi de göremezsın diye cevap geldi. Sen Hz. Musa'dan büyük müsün ki onu göresın, diye âyetin zahir mânâsını düşünürler. Bâtın mânâsından habersiz olduklarından, Hakk'ın cemâlini görmekten mahrum kalırlar.

Hem de ken-dilerine bağlananları Allah'in cemâlini görmek müm-kün değildir diye bundan men ederler.

Ey ahmaklar, Kur'ân-i Kerim'in hemen zahir mânâsına aldantp kalmayın. Bilin ki istenilen bâtin mânâsidir. Kur'ân'ın zahir mânâsı ile bir rivayete göre yedi kat bâtin mânâsı, bir diğer rivayete göre yetmiş kat mânâsı vardır.

Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Kur'ân'da gizlilik vardır. Onun içinde yedi kat gizli mânâ vardır (diğer rivayete göre) yetmiş kat gizli mânâ vardır." buyurur.

Simdi yukaridaki âyetin bâtin mânâsini dinleyip ne demek oldugunu anla da sâdik âsiklara tas atma. "Len terânî" ey Mûsâ, sen beni göremezsın, yani Mûsâ 'nin gözü beni göremez. Mademki sende Mûsâlık var, bu hâlde kaldigin sürece beni göremezsın, demektir. Benlikten ve enâniyyetten geç, "benligin sana büyük günahdır." Senin vücudun ve senligin varken beni göremezsın. Vücudunu tamamen terk edip fenâfillahta yok olmadıkça beni göremezsın, demektir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) söyle buyurdu: "Fa-kirlik tamamlandiginda o Allah'tir." Fakirlikten murat olan yokluk tamamlanirsa varlik ortaya çıkar. Bu hadis fenâfillaha isarettir.

Yani bir kimse sülük ve mücâhede edip mürsidin himmetiyle yoklugu gerçeklestirip vü-cudunu, benligini terk ederse, "Ben sevdigim kulun ku-lagi, gözü, eli ve dili olurum." mânâsinca o kulda o vakit benlik kalmaz. Dilinden söyleyen, gözünden gören, ku-lagindan isiten, elinden tutan, ayagindan yürüyen Hak olup Hakk'a ulasir, demektir.

Âyetteki "Daga bak." iba-resinden maksat, ey Mûsâ, ben senin benliginin dagina tecellî edeyim demektir. Burada dag Musa'nin ben-ligidir. "Eger yerinde durursa" yani, eger benliginin dagi dayanip yerinde durabilirse, benlik, yani Mûsâlık aradan kalkarsa beni görürsün. "Onun Rabbidaga tecellî edince" Musa'nin benlik dagina tecellî edince, "dag par-çalandı" Musa'nin benligi parçalandı. "Mûsâ bayilip düstü." Yani Musa'nin benligi kalmadı. Yokluk içinde mutlak yokluga varip Hakk'a ulasti, Hak ile bakî oldu. "De ki seni noksan sifatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim." (Araf, 143) Hz. Mûsâ bekâbillah olup Allahu Taâlâ'nın cemâlini görünce ben-ligine tevbe edip, ey

Rabbim, bildim ki benim benligim varken seni göremezmişim. Ey Rabbim, ne zaman ki sen benim benlik dagıma tecellî ederek onu mahvettin, o zaman göründün. Benliğime tevbe edip inananlardan oldum, demektir.

Simdi Mûsâ (a.s.) ulu'l-azm peygamber iken Al-lahu Taâlâ'yi görmek mümkün olmasa, kendini göster diye münacaat eder miydi?

Yine arz etti cemalini canimin cananesi
Olmusum can ile onun şimdi ben divanesi

Erdi bir sir sem'-i cana külli fani ol diye
Ol sebepten nara yandı vücudum pervanesi

Yaratılmadan bu cihan onda ben asik idim
Onun için bunda oldum abdal-i uryanesi

Gece vü gündüzü ben fark eylemekten kalmışım
İçmişim askin sarabin olmusum mestanesi

Levhine Divane yazdı bu Selim'in adını
Böyle Mecnun-i seydanın dünay vü ukba nesi

Istigrak ve mahviyyet âleminde Allah'in cemâlini görmek her sâdik âsiga nasip olabilir. Zahir âlimleri buna inanmazlar. Çünkü bu âyetin zahir mânâsına aldanıp bâtin mânâsını bilmezler. Bunun için hem kendileri Allah'in cemâlini görmekten mahrum kalırlar, hem de halkı mahrum ederler. Zahir âlimlerinin bu sirri inkâr et-melerinin sebebi sudur ki, Kur'ân'i sadece seriat ilmi üzerine indirilmiş sanırlar. Kur'ân ise dört ilim üzerine indirilmiştir.

Bunların ilki seriat ilmidir, ikincisi tarikat ilmi, üçüncüsü marifet ilmi ve dördüncüsü de hakikat ilmidir. Zahir âlimleri ancak seriat ilmini bilip tarikat, marifet ve hakikat ilimlerini bilemediler ve bilmediklerinden âlimler, ancak seriat âlimleridir diye tarikat, marifet ve hakikat âlimlerine kızarlar. Halbuki onlar ulemâ-yi Rabbaniyyun ve ilâhî sirları elde etmiş kimselerdir.

Nitekim Allahu Taâlâ bunlar hakkında söyle buyurur: "Onların tevîlini ancak Allah bilir ve râsih âlimler bilir." (Âl-i İmran, 7) Bâtın mânâsı, Allah'ın sırlarını ve hikmetlerini kendisi bilir ve bir de ilimde derinleşmiş olan âlimler bilir, demektir. Âlimlerden maksat marifet ve hakikat âlimleridir; zahir âlimleri değildir, onlar ne kadar ahmadır. Bilinmesi lâzım olan ancak rububiyyet sirri ve hakikat ilmidir. Bizler ancak bu dünyaya rububiyyet sirrini ve hakikat ilmini bilmek için gelmişizdir.

İbadetten murat ancak rububiyyet sirrini ve hakikat ilmini bilmektir. Yani nefsini bilip Rabbini bilmektir. Yani yaramaz huylardan geçip iyi huylarla huylandıktan sonra, Allah'ın tecellîsiyle, Hak ile var olduğu hâlde büyük âlem ve küçük âlemi kendi vücudunda bulmaktır. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Nefsini bilen Rabbini bilir. (Kesfü'l-Hafâ, C.U, Sayı: 2532, s. 262) " buyurdu.

Şimdi zahir âlimleri bunları bilmeyip kendileri cahilken seriat ilmi, tarikat ilmi, marifet ilmi, ahlâk ilmi ve yaratılış sirri, sözün kisasi Allahu Taâlâ'nın kendine mahsus olan ilimleri bilen rabbâniyyûn âlimleriyle sâdik âsiklara cahil ve ümmî derler. Bu da acayip bir seyrandır.

Bâtin âlimleri Peygamber ilminin varisleridir. Ni-tekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Alimler pey-gamberlerin varisleridir. (Kesfû'l-Hafâ, C.II, Sayı: 1745, s. 64)" buyurur. Yani bâtin âlimleri ledün ilmini -ki ha-kikat ilmidir- miras olarak alırlar. "Ümmetimin âlimleri, Benî Israil'in nebileri gibidir. (Kesfû'l-Hafâ, C. II, Sayı: 1744, s. 64)" Yani ümmetimin bâtm âlimleri Benî Is-rail'in peygamberleri gibidir. Onların mucizeleri bâtin âlimlerinin kerametleridir.

Bunlara hakikatte âlim. iken ümmî denmesinin se-bebi, Peygamberimizin "Ben ümmîyim." demelerinden mirastır. Onlardan hakikat ilmine veya marifet ilmine ait bir söz isitilse, seriat âlimleri bilmedikleri için bunun se-riatta yeri yoktur, kâfir oldun, diye cahilliklerinden dolayı derhâl onların kâfirliğine hüküm verirler. Bil-mezler ki, marifet ve hakikat ilmi, seriat ilminde, zahir il-minde bulunmaz.

Eger bulunması gerekseydi Allah'ın ilmi ancak seriata mahsus olup Kur 'ân dört ilim üzerine inmezdi. Kur'ân'da her ilim vardır fakat noksan olan kimseler bilmezler. Bir de derler ki, marifet ve hakikat ilmi, seriat ilmine uymazsa o bâtildir. Bunların her biri baska bir ilimdir. O hâlde bunlar seriat ilmini nasıl öğ-renmişler? Bu ilimler seriat ilminde yoktur.

Meselâ, bu suna benzer ki geometri ve usturlap ilimlerini mantık ve edebiyat ilimlerinde aramak gibidir. Bu ilimler mantık ve edebiyatta bulunmaz. Sen seriat ehlin, uygun mudur, değil midir ne bilirsin? Seriata aykiri ise Kur'ân'a uygun değildir. "Yas ve kuru her şey apaçık kitapta var-dir." (En 'am, 59) Yani kurudan ve yastan bir şey yoktur ki o Kur 'ân 'da olmasın. Her ilim Kur 'ân 'da vardır fakat herkes ne kadar bilirse Kur'ân 'dan ancak bildiği ilim ka-darını çıkarır.

Simdi sen seriat ehlinin hakikat ilmini bilmezsin. Insaf et, kendisini Hak'ta mahvedip Hak ilminden bah seden âsiklara kâfir oldun diye kizma; tarikat, marifet ve hakikat ilimlerini inkâr etme. Çünkü Kur'ân bu dört ilim üzerine indirilmiştir. Adin âlimken cahilliginle Kur'ân'i inkâr edip imansız gidiverirsin. Bu dört ilmi kendisinde topladigina su hadis delildir. Bu hadis sahih midir, uyurma midir diye süphe edersen, hos bâtin ilmini inkâr edecek hâlin yoktur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) söyle dedi: "Seriat ağaçtır, tarikat onun dalları, marifet yaprakları ve hakikat meyvesidir. Kur'ân ise hepsini içinde toplamıştır." Yani Kur'ân seriat, tarikat, marifet ve hakikat ilimlerinin dördünü de kendisinde toplamıştır.

Simdi bu hakikat ilmi Allah'in kendisine olan ilmidir, kenari olmayan bir denizdir. Asıklar o kenari olmayan ilim denizinin dalgıçlarıdır. Zahir ilmi o denizin sahilidir. Denizin ortasında olan dalgıçlar inci mi çıkarır,

altın mı çıkarır, bakır mı sahildekiler ne bilsin. Zahir âlimlerinin bâtin âlimlerine kızmaları bilmedikleri içindir. "Kisi bilmediginin düşmanıdır." hadisinin mânâsinca, erenler onları mazur görmüşlerdir. Zahir âlimleri, bâtin âlimlerinin ilmini bilmezler. Bâtin âlimleri ise zahir âlimlerinin ilmini kusatmışlardır. Çünkü onlar Allahu Taâlâ 'nin kendine mahsus olan ilmini bilirler. Bir ilim veya bir şey onlardan asla gizli saklı değildir.

Çün bana Mecnun denildi dostumun mecnunuyam
Ehl-i aklın akli ermez bir aceb divaneyem

Anlamaz ahl-i seriat ilmimin bir katresin

Katremin katresi cihan ben onun ummaniyam

Halk olunmazdan bu mahluk zatile bir zat idim
Zuhurumun hikmeti böyle unsurun devraniyam

Yok iken Hizr'in nisani il idi ledün bana
"Len terani" ben demisim alemin sultaniyam

Zahir âlimleriyle bâtin âlimlerinin ihtilâfi, Hizir ile Mûsâ (a.s.)'nin kissasında anlatılan ihtilâf gibidir. Zahir ilmi seriat ilmidir ki Hz. Musa'nın ilmi gibidir. Bâtin ilmi ledün ilmidir ki Hizir'in ilmidir. İnsan onu ken-diliginden anlayamaz. Bu söylenen nutuklar Kur'ân'a muhalif değildir, akl-i maasa muhaliftir. Ask ma-kamından ve mahviyyet âleminden söylenen nutuklari akl-i maas nasıl anlayabilir?

Mevlam senin valsina varim vereyim canim
Nefsimin benligini kurban edeyim canim

Nidem sensiz cihani ya hur ile gilmani
Cümlesin didarina müjde vereyim canim

Askinin külhanında bu vücudum var mi
Yakayim yandırayim nara urayim canim

Yoklugumu arz edip Hazretin dergahına
Yas yerine gözümden kanlar dökeyim canim

Geçip can u basımdan Hallac-i Mansur gibi
Ene'l Hak cezbeseinin tablin urayim canim

Bu Selim Divane'yi zatında mahveyleyip
Vahdetin deryasında cevlan urayim canim

Burada Esrefoglu Sultan'in da bir nutkunu yazalım.

Ey dost senin yoluna canım vereyim canım
Askini komayayım oda gireyim canım

Bu dünya asılara bir aldaguç olurmus
Bu yalan aldaguçun terkin urayım canım

Beni sana vereyim sensiz beni nideyim
Ben senin Hazretine bensiz varayım canım

Vahdetin sarabından bir cür'a nus edeyim
Ene'l Hak çağırayım feryad urayım canım

Ger beni senin için yetmiş kez öldüreler
Bin kez dahi ölmeye boyun vereyim canım

Esrefoglu Rumi'yi aradan tarh edeyim
Senin ile bakayım seni göreyim canım

Simdi ey benim canım, bu nutuklar seriata aykiri değildir; belki seriatta yeri yoktur, Kur'ân'da vardır. "Kur'ân hepsini kendinde toplamıştır." hadisinin mânâsinca o söz ya seriat, ya marifet veya hakikat ilminden söylenmiştir. Artık onu seriat âlimlerinden sorma, onlar bilmezler; ya marifet ya da hakikat âlimlerinden sor.

Bey'atin Batini, Hakikati Nedir?

Allahu Teala söyle buyurdu: "Rabbine kavusmayi uman kimse Salih amel islesin ve Rabbine kullukta hiçbir ortak kosmasin" (Kehf, 110). Bu ayetin hakikat manasi sudur: Ibadeti ne cennet arzusundan, ne cehennem korkusundan eder. Onun ibadeti ne dünya için olur, ne ahiret için olur. Halis muhlis Allah için ibadet eder. Sözü'n kisasi bu yol, murat almama yoludur. Madem ki sende din, iman, mezhep, cehennem korkusu, cennet ve keramet istegi vardır; bu yola girme ve asiklara perde olma. Hakk'a ulasamazsin. Din, iman ve mezhepten geçmeden, zannetme ki Hakk'a ulasilabilir. Bu yolda, sadik asiklar din ve iman degil; can ve baslarini feda ettiler.

Ehlullah demistir ki:

Kiyamazsan bas u cana irak dur girme meydana
Bu meydanda nice baslar kesilir soran olmaz

Asiklar bu yolda bas ve canlarini feda ettiler. Sen ise hem Hakk'i ararim dersin, hem de Hak yolunda din, iman ve mezhepten geçemezsin. Taklidi imandan, mezhep ve din taklidinden geçmeyince hakiki iman ve mezhebe nasıl ulasirsin? Nitekim Yunus Emre buyurur:

Din ü milletten geçer ask eserini duyan
Mezheb ü din mi seçer kendiyüğü yoga sayan

Asiklara sorarsan bi-mezheb ü bi-millet
Key sakın yolda kalıptır gece vü gündüz sayan

Yani dinsiz ve mezhepsiz dedigi, din ve mezhebi taklit etmekten kurtulup gerçeğe ulaşmıştır, demektir.

Yunus'un bu nutku, su hadisin manasıdır: Peygamber Efendimiz (sav) söyle buyurdu: "Küfürle iman Allah ile kul arasında bir hicaptır". Yani küfür ile iman kul ile Allah'ın arasında bir perdedir. Seyh Naksi (k.s.) de söyle buyurur:

Gidiptir rah-i Ahmed'le oluptur menzilin Naksi
Anıncün küfr ü din tutmaz oluptur cümleden fani

Simdi ey benim canım, yanlış anlama; bu nutuklarda küfürden, dinden, imandan, mezhepten geçtim demek, taklidi terk edip hakikate ulaştım demektir. Yoksa dini, imani, mezhebi, ibadeti terk et demek değildir. İbadet, taat, çalışmak (özellikle) tarikat ehline gereklidir.

Nitekim Peygamber Efendimiz (sav) söyle buyurur: "Kul nafile ibadeti çok yapmadan Allah'a yakınlaşamaz". Cüneyd-i Bagdadi Hazretleri söyle buyurur: "Her yol, o yolun yolcusuna kapanmıştır; ancak Hak yolunun yolcularına kapalı değildir. Onları süluku Muhammedi süluktru ve ahlaki, Muhammedi ahlaka uygundur. Sözleri ve davranışlarında Resullullah'a bağlanırsa o asik hakikate kavuşur".

Allah korusun, tersi ile hareket ederse yolun sahibi onu kabul etmez. Ona biat ehli derler. Ona uymak doğru değildir.

Bir kimse tarikat sahibine karşı geldiği zaman bey'attan düşer. Çünkü bey'atin bir manası uymaktır. Bir manası da alis veris demektir. Yani bey'atin manası yaramaz

huylari satip iyi huylar almaktır. Madem ki bey'at yaramaz huylari satip iyi huylari almak ve tarikat sahibine uymakmis; tarikat sahibi Muhammed (sav)'dir. Muhammed (sav)'de hasa yaramaz huy yoktu; fazlasiyla iyi huy vardi. Allahu Teala o iyi huy hakkında "Süphesiz ki sen büyük bir ahlak üzeresin" (Kalam, 4) buyurdu. Bey'atin hakikati budur.

Zahiri seyhten aldigin tevbedir. Sen yaramaz huyu atip iyi huy almadin ve tarikat sahibine uymadin, bey'atin iç yüzünü ve hakikatinin ne oldugunu bilip hakikate ulasmadin, buna göre bey'attan düsüp bid'at ehli oldun. Gerçi görünüşte bey'atin var; ama gerçekte bey'atin yok; sana uymak dogru degildir. Çünkü sana uyani saptirip dinden çikarirsin.

Simdi bey'atin hakikatini anladinsa, sen de bildin ki, namaz kilmayan, oruç tutmayan ve kötü huylari terk edip Muhammed'in ahlakiyla ahlaklanmayanlari bey'atleri görünüşte vardir. Gerçekte ise bey'atleri söz konusu degildir. Su kadar ki seyh elinden bey'at etmislerdir; hakikat bey'atlari yoktur. Onalar biat ehlidir, hem dalaletе düsmüslerdir, hem de dalaletе düsürücüdürler. Onlari sohbetinden ve meclisinden kaç. Çünkü onlar bu ayetin altinda olup dalaletе düsmüs ve hüsrana ugramislar toplulugudur.

Bunlar mübahiyye mezhebindendir. Her seyi mübah görürler. Muhasebe ve temyiz ehli degillerdir. Helali, harami fark etmezler. Onlar cemden farka gelmemislerdir. Cem makaminda kalmislardir. O ayet sudur: "Allah'in mekrinden hüsrana ugrayanlar ve sapiklardan baska kimse emin olamaz" (Araf, 9). Yani Allahu Teala'nin düzeninden mekrinden kimse emin olamaz, ancak hüsrana ugramislarla sapiklar toplulugu

emin olurlar. Yoksa Allah'in mekrinden ehlullah emin degildir.

Onlarin korkusu siradan halkin korkusundan daha fazladir. Nitekim "Allah'in kullari arasinda ondan korkanlar ancak alimlerdir" (Fatir, 28) ayeti bunu bildirmistir. Yani Allah'in alim kullari diger kimselerden daha çok korkarlar. Bu ayette alimlerden maksat, batin alimleridir. Onlarin korkusu çok fazla oldugundan daima Allah'i düşünüp zikrederler. Onlar göz açıp kapayincaya kadarlik bir anda bile Allahu Teala'nin büyüklük ve hikmetini düşünmeyi gönüllerinden çıkarmazlar. Eger onlar Allah'i bu kadarcik bir süre unutsalar, gaflet etseler hain olurlar. "Süphesiz ki Allah hainleri sevmez" (Enfal, 58). Çünkü Allahu Teala hainlik edenleri sevmez.

Allah'tan korkmak söyle olur ki, bir kimse Allah'tan korkarsa dünya ve ahiret muhabbetini terk edip baska bir fikri gönlüne koymaz. O sapiklar toplulugu, kendilerini cem makaminda sanip farka gelmediklerinden "Hep Hak'tir, Hak'tan baska ne vardır?" diye muhasebeyi terk edip islerine ne uygun gelirse onu yaptilar; helali, harami birbirinden ayirmadilar. Temyiz ehli olmayip mülhid ve zindik oldular.

Zanimimizda bu topluluk çoğaldi. Bunlar gerçi zahirde cem'e vardilar; ama hakikatte cem'e varmadilar, vardik zannettiler. Tualim ki hakikatte cem vardilar. Cem'den farka gelmek lazimdir. Onlar ise farka gelmediler.

Bu zayif, aciz Selim Divane, mürsidim, Hamdi es-Seyh Hüseyin Efendi Hazretleri'nin himmetleriyle fark nedir, cem nedir, cemden sonra fark nedir, fenafillah ve bekabillah ne demek, bu risalenin üç yerinde baska

baska tabirlerle üç defa anlatmistir. Sadik asiklar Hakk'in yolunu dogrultup cemden farka gelerek muhasebe ve hal ehli olduklarında bu aciz Selim Divane'yi ve mürsidim kutuplar kutbu Seyh Hamdi Hüseyin Efendi Hazretleri'ni hayir duadan unutmasinlar.

Sanma Selim'dir bu nutku söyleyen
Mürsidim Hamdi Sultan'dir diyen

Beni ol onu ben bilmeyen
Müsrik oldur kim biri iki gören

Çün beni onda edip ol oldum
Ben yok oldum ol var oldu ol diyen

Kavusma ve Ayrilik Nedir? Evliyaullahla Mülhid ve Zindigin Farki Nedir?

Bu bölümde, isitmekle marifet ve hakikate ulastim sanip irfan davasi eden heva ehliyle hal sahibi olan arif-i billahin farki; seriatin, emir ve yasagin sirlari ele alinacaktır.

Ey benim canim, bu sirlari can kulagiyla dinle. Çünkü fenafillah makamina geldin.

Bu makam çok fazla korkulu ve tehlikeli bir makamdir ve son derece zor bir makamdir.

Mülhid ve zindıklar hakikate ulastik sanip bu makamda yanildilar. Her asigin "Akil bir nurdur, hak ile batil onunla ayrilir" hadisine göre aklini terazi yapip amellerini ve itikadini tartarak fark edip ayirmasi lazimdir.

Simdi bu makamin son derece zor oldugunu Allahu Teala ayetinde haber vererek "Aci ve tatli suyu olan iki denizi birbirine karismamak üzere salivermistir, aralarinda bir engel vardir, birbirinin sinirini asamazlar" buyurmustur. Batin manasi, birisi Akdeniz gibi olan seriat denizi, digeri Atlas Okyanusu gibi olan hakikat denizi ki küçük ve büyük alemi kusatmistir, bu iki denizin arasi marifet makami olan berzahtir. O makamda kalinmaz. Hakikat makamina ulasmak için çalismalidir. Tarikat, seriat ile hakikat arasinda marifete ugrayan ve hakikate giden bir yoldur.

Fenafillah makamidir.

Hız. Peygamber (sav), Cenab-i Hak'tan söyle rivayet etmistir: "Insan benim sirrimdir ve ben insanin sirriyim". Bu kutsi hadiste, insan benim sirrim dedigi, insanin disindaki sifatimdir, demektir. Ben insanin sirriyim demek, insanin iç yüzü zatimdir, demektir. "Tevhit bütün izafetleri kaldırır". Yani tevhid izafetleri gidermektir.

Izafetten maksat kulun isimler, fiiller, sözler, sıfatlar ve hareketlerini Hak'ta fani bilmek; Hakk'in isimleri, fiilleri ve sözlerini sabit edip kulu aradan çıkarmak demektir. Her şeyin dis yüzünü ve iç yüzünü kaldırıp Allah'in zatından baskasını görmemektir. Bunu anlamadinsa bir baska şekilde de açıklayalım.

Simdi hakiki tevhit ona derle ki, bütün yaratilmislari aradan kaldirdiktan sonra Hakk'in sifatini, yani kesreti görmeyip zatin kendisini görmektir. Buna tasavvuf ehli gece ile gündüzü birleştirmek derler. Yani Hakk'in sifatini görmeyip, sadece zatini görmektir. "La ilahe illallah" demenin hakikat manasi budur. "Her kimin son sözü "La ilahe illallah" olursa, o kimse cennete girer" hadisinin manasi budur. Yani her kimin can gözü açılıp can gözüyle esyanın cevheri ve hikmetini görerek böyle iman ve böyle itikada sahip olursa, o kimse hakiki imana erisir ve son sözü "La ilahe illallah" olur.

Son sözünün "La ilahe illallah" olması taklidi iman demektir ki imana göre küfür gibidir. Hz. Muhammed taklidi iman hakkında "Imanın zarfi küfürdür" buyurdu. Yani imanın disi taklidi imandır, o küfür demektir. Hak erenler hepimizi hakiki imana eristirsin. Öyle olunca bütün vücudun ve varlığın hakikati Hakk'indir. Hakk'in vücudundan başka vücut yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav) "Ben Allah'tanım müminler de bendendir" buyurdu. Bu hadisin batin manasi o, Allah'tan olup da müminler ondan olunca üçü bir sözdür. Onun için Peygamber Efendimiz (sav) "Ene'l Hak" sirrina isaret ederek "Beni gören muhakkak Allah'i görmüş olur" buyurdu. Hadisin batin manasi, her şeyin vücudu, varlığı hayal ve gölge gibi geçicidir; hakikati Hakk'indir, Hakk'in vücudundan başka vücut yoktur, demektir.

Ey benim canım, bu nutuklardan tersini anlama, halki Hak zannederek itihadi mezhebinden olup batila sapma. Çünkü ne halk Hak olur, ne de Hak halk olur, bu

mümkün değildir. Kul sultan olmaz, sultan kul olmaz. Mürsidi kamilin terbiyesine girip kesif ve ilhama varmayınca bu nutuklar anlasılmaz, kesfe muhtaçtır.

Simdi kulagini aç ve dinle. Çünkü fenafillah ve cem bile-fark makamına geldin. Mülhid bu makamda yolu sasirip Hak'tan baska yoktur, hep Hak'tir diyerek muhasebeyi terk etti. Cemden farka gelemeyerek bütün haram ve mekruh isleri isleyip mübahi mezhebinden oldu. Allah korusun.

Can kulagini iyi aç. Çünkü büyük kıyamet kopup vahdet denizi tasti. Selim Divane ile mahvolup vahdet denizinin gürültüsüne daldı. Simdi Selim Divane de yoktur ki söylesin. Harf ve ses tükendi; söz kalmadı. Simdi söz senden sanadır. Senden sanadır dedigim, benden banadır. Simdi vahdet ehli katında bütün vücudun hakikati bir olunca vuslat ve ayrılık nedir? Enbiya ve evliya ile mülhid ve müsrikin farki nedir?

Allahu Teala'nin yakınlığı peygamberler ve velilere nasılsa mülhid, müsrik ve bütün yaratılmışlara öyledir. "Nerede olursanız olun; O sizinle beraberdir" (Hadid, 4) ayetine göre, sizler her yerdesiniz Allahu Teala sizinle beraberdir.

Yakınlık ve uzaklık bizim ilmimize ve cahilligimize göredir.

Allah herkesle beraberdir ve beraberlik hepsi için aynıdır. Hakiki vahdette vuslat, ayrılık ve fark yoktur. Peygamberler, veliler; mülhid, zindik; vuslat, ayrılık; yakınlık, uzaklık; hidayet, delalet; fark ve temyiz kesret alemindedir.

Ey Selim Divane, öyle olunca bunların farkı sıfatta ve kesret aleminde imis. Fenafillahta fanilige ulasip vahdet denizinin gürültüsüne girip ceme vararak mahvoldun idi. Simdi yoktan bir sey olmaz.

Çünkü bunların fark ve ayirimi lazimdir.

"Nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir"

manasınca bekabillah dedikleri bu maalek (senin için) hil'ati imis. Öyleyse sen de maalek hil'atini giyip yani Hakk'ın varlığıyla var olup vahdet denizinin gürültüsünde Hak'la beraber olduğun halde kesret alemine çıkarak cevap verip bu berzahları geç ve batıl mezhepleri fark edip ayir. Yani fenafillah olup bakibillah ol. Cemden farka gel.

Cem makami vahdet ve ruhaniyyet makamidir. Cemden farka onu için gelmelidir, madem ki sen unsur ve tabiat bagıyla baglisin, kesret alemisin. Dört unsur kulluk ve kesrettir. Tabiati alçaktır. Çünkü kulun isi emir tutmaktır. Sen de muhasebe edip nefsin tabiatini terk ederek ruha kulluk et; ruhaniyyet kazanarak tabiat unsurundan çikip tamamen ruh ol. Madem ki insan unsurlar alemindendir, unsurlardan tamamen kurtulmak mümkün degildir. Çünkü unsurlar tabiatlarını bir vakit yerine getirmezlerse bir vakit getirirler. Vahdet makami ki ruhaniyyet makamidir, orada kimse fazla duramaz. Onun için cemden farka gelip muhasebe ederek ubudiyet yerine getirmek her asiga gereklidir.

Simdi ey benim canim, can kulagiyla dinle. Vuslat ve ayrilin ne oldugunun cevabini kesret aleminde, kesret itibariyle al.

Allahu Teala gizli bir hazine idi, zuhur etmek istedi. zuhuru kesreti meydana getirdi. Kesret sebebiyle ortaya çıkarak bir yüz iken nice bin yüz göründü. Zuhuruyla ikiye ayrıldı. Biri latif, biri kesif (yogun). Latiflik ile peygamberler ve veliler meydana geldi. Kesiflik ve mülhid ve müsrikler ortaya çıktı. Bunlar ikiye ayrıldı. Isim itibariyle biri hidayet veren, bir dalalet e düşüren. Ortaya çıkis itibariyle bir ruhaniyyet biri nefsaniyyet.

Peygamber ve veliler Hakk'in latif yüzüdür. Onlar nefsaniyyetten geçip ruhaniyyet kazandiklarindan dolayı latif olup Hadi ismine karsilik oldular.

Mülhide e müsrikler Hakk'in kesif yüzüdür. Nefislerinin istekleriyle tabiatin unsurlarina bagli olduklarindan kesif olup Mudil ismine uygun düstüler.

Allah'in vahdeti kesretle ortaya çıkarak ikiye ayrıldı ve ikilik meydana geldi. Peygamberler ve veliler meydana geldi. Mülhid ve müsrik meydana geldi. Seriat ve hakikat ortaya çıktı. Zahir ve batin meydana gelerek hidayet dalalet belli oldu. Böyle olunca emir ve yasak lazim oldu.

Ruhaniyet ve nefسانيyet meydana geldi. Madem ki bir zat iken ortaya ikisi ikiye ayrildi; elbette cemden farka gelip muhasebe ehli olmak ve kesifi latif etmek, delaleti hidayete çevirmek, nefسانيyetin istek ve tabiatini terkle ruhaniyet kazanmak, bunun için de seriatin hükümlerini yerine getirerek emri tutmak, yasaktan kaçınmak lazim geldi. Böylece seriati hakikat derecesine ulastirmek, kesreti vahdete çevirmek, ikiligi birlikle degistirmek gerekmektedir.

Iste birlige ulasmak dedikleri bu sirdir. Irfani böyle dogru olarak anlamak ve vücudu isbatlamak gerekir. Böyle dogru olarak anlamak ve vücudu ispatlamak gerekir. Böyle dsnen bir asik, cemden farka gelip seriati ve dört kapiyi yerine getirmis, yasatmis olacaktır. bunu yapanlar ehlullahtan olup birlige ulasirlar.

Mücahede ve muhasebe sahibi olmadan bir asigin birlige ulasmasi mümkün degildir. Seriati noksan olanin hakikati de noksan olur dediklerinin asli budur.

Allahu Teala'nin ademiyyet yönünden ortaya ikisi iki isim geregidir; letafet ve kesafet yönünden biri Hadi ve biri Mudil'dir. Bütün halk bu iki ismin mahzaridir. Peygamber ve veliler Hadi ismiyle yaratilmistir. Onlar muhasebe ve temyiz ehlidir. Onlardan daima hidayet ortaya ikar. "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz" hadisine göre, nefislerini daima hesaba ekerler. Onlardan asla hata ortaya ikmaz. Yaramaz huylardan ve büyük günahlardan temizlenmislerdir.

Peygamberler masumdur. Veliler muhafaza edilirler. Mülhid ve müsrikler Mudil ismine göre yaratılmıştır. Onlar bütün kötülükleri islerler. Yani hareketleri daima nefislerinin arzusudur. Bedenlerinden daima dalalet hareketi meydana gelir.

Simdi Hakk'in vahdetinin kesret yönünden ortaya çıkisini ayet ve hadislerle açıklayalım. "Davud dedi: Ey Rabb'im bu hakli niçin yarattın?" Hz. Davud (as), ey Allah'im insani niçin yarattın? Diye sorunca Allahu Teala, "Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi sevdim, bilinmek için halkı yarattım" buyurdu. Bu kutsi hadiste Cenab-i Hak, halk yüzünden ortaya çıktım; fakat tam zuhurum ademdir, demek istemektedir. Cenab-i Hak varlığının emanetini ademe yükleyip "Dogrusu biz sorumluluğu göklere, yere, dağlara sunmusuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan korkup titremişlerdir.

Pek zalim ve çok cahil olan insan ise onu yüklenmiştir (Ahzab, 72) ayetince, Adem yüzünden zahir olduğunu açıklamaktadır. İnsanın zalim ve cahil olması sudur ki, Allahu Teala ortaya çıkmak istemistir. Nitekim Sultan Kaimi (ks) söyle buyurur:

"Küntü kenz"in sirri sensin anladinsa nefsinin
Aç vücudun mushafın Rabb'ından al sen sebak

Halk dedin alem dedin Tanrı dedin sen ol bire
Birden artık bir taraf yok cümleye bir tut kulak

Simdi bir kimsenin dünyaya gelmekten maksadı, kendinin ve bütün yaratılmışların vücud ve varlığının

fani ve gölge, bütün vücut ve varlığın hakikatinin Hakk'a ait olduğunu bilmektir. İnsan, kendini ve halkı aradan çıkarıp bütün vücudu ve varlığı Hakk'a verirse, o kimse emaneti sahibine teslim edip azaptan emin olur. Emanetten murat, bizim zannettığımız vücudumuz ve varlığımız bizim değildir, Hakk'ındır. Bize geçici bir emanettir. Biz orada yokuz. Böyle olduğunu bilmezsek zalim ve cahil oluruz. Eger bizim vücudumuz fani olup biz dedigimiz Hak olduğunu bilip bizliği Hakk'a verirsek, emaneti sahibine vermiş oluruz. "Nefsini bilen Rabbini bilir" hadisinin manası budur.

İnsan yüzünden ortaya çıktım demek, insani kendime ayna edip -benzetme olmayarak- Karagöz oyunun perdesi gibi kendine perde yaptı. Karagöz oynaticisi perde içinde bütün şekilleri hareket ettirdi. Her bir şekli baska bir biçimde hareket ettirdi. Her bir şekli baska bir biçimde hareket ettirip her birinden bir çeşit öz söyledi. Sekle baksan şekil, ama şekilleri söyleten ve hareket ettiren kudret aynidir. Allahu Teala da insan şeklini kendine perde yapıp bütün fiillerini, sözlerini ve hareketlerini insan şeklinde gösterdi demektir.

Nitekim Peygamber Efendimiz (sav) insanın Allah'a aynı olduğunu belirterek, "Müminin kalbi, müminin aynasıdır" buyurdu. Hadisteki "müminin kalb"indeki müminden murat insandır. "mümin aynası" sözündeki müminden murat ise Allahu Teala'dır. Çünkü Allah'ın bir ismi mümindir. Şimdi müminin kalbi müminin aynasıdır demek, insanın dış yüzü Hakk'ın sıfatıdır, iç yüzü zatıdır demektir. "Allah ademi kendi sureti üzere yarattı" yani mükemmel olan sıfatı üzerine yarattı" hadisinin manası gibi.

Hamdülillah nur ile nurana erdim ben bugün
Açilip basiterim irfana erdim ben bugün

Ates-i ask ile yanip valih ü hayran iken
Erdi bir nur-i tecelli cana erdim ben bugün

Eyledim taklidi tahkik masivayi terk edip
Cezbe-i Rahman'la Sübhan'a erdim ben bugün

Gitti kesret geldi vahdet cümle alem ser-te-ser
Mahvolup suretle esma cana erdim ben bugün

Kalkti cezbeyle vücudu bu Selim Divane'nin
"Küntü kenz"in sirriyim kim kana erdim ben bugün

Allahu Teala'nin ortaya çıkması iki isme göredir. Hadi ismine mazhar olanlar latiftir. Mudil ismine mazhar olanlar kesiftir. Hakikatte iki ise aynı zattır. Hareketleri de bir zattan meydana gelir. Yani kesret yönünden vahdet itibarıyla hidayet eden de Hak'tir, dalalet eden de Hak'tir. Allah'ın velileri bu sirri açıklayarak söyle buyururlar: "Ben o Allah'a hamd ederim ki kendi nefsinı latif kıldı, ona Hak diye ad verdi. Yine kendi nefsinı kesif kıldı, ona halk diye ad verdi". Yani kendi nefsinı latif kilip ona Hak adını veren ve yine kendi nefsinı kesif kilip ona halk adını veren Allah'a hamd ederim. "Sonra kesif yüzünü latif yüzüne davet etti".

Hız. Muhyiddin-i Arabi (ks), bu sirri açıklayarak söyle der: "Kevn hayaldir; ama hakikatte hep Hak'tir. Her kim bunu anladıysa o kimse tarikat sırlarında hisse almıştır". Şimdi kesret itibarıyla latif Hak'tir, kesif halktır. Şeriata uyup kendini muhasebe ederek yaramaz huylarını terk edip Hak huyu ile huylanıp Allah'ın tecellisiyle kendini Hak'ta yok edip Hak Varlığı ile var olan ademde benlik

kalmaz, benligi Hak olur. Ona Hak, latif ve vuslat derler. O adem ki seriata uymayıp Hakk'in yerine nefsinin benligiyle var olursa, ona kesret itibariyle halk ve firkat derler.

Muhyiddin-i Arabi (ks) Hazretleri, "Halk Hak'tir ve Hak halktır" der. Bu cümle, ittihat olarak anlasılır. Allah korusun. Onun için zahir alimlerinden bazıları kinama esiri olan eksik ve fodullar bu kelamin zahir manasını verip ittihat anladılar. Batin manasından habersiz olduklarından böyle serefli kimseleri kafirlikle suçladılar.

Allah'a siginirim, hasa hiç mümkün müdür ki halk Hak olsun, Hak halk olsun? Ne kul sultan olur, ne sultan kul olur. Bu sözün batin manasında halk Hak'tir dediği halkın vücudu ve varlığı fani, hayal ve gölge gibidir. "Nerede olursanız olun; O sizinle beraberdir" (Hadid, 4) manasınca haklin her hareketi Hak ile olduğundan bütün vücudun ve varlığın hakikati Hakk'indir demektir. Nitekim gölgenin vücudu, varlığı ve hareketi sahibinin olup gölgenin gerçekte vücudu olmadığı gibi, halkın da gerçekte vücudu yoktur, fanidir. Halk, Hakk'in perdesidir. Perdenin arkasında gizlenip halki gezdiren ve söyleten Hak'tir. Kör olan, halk sanıp gerçek bir müsrik olur. Nitekim Naksi (ks) Hazretleri bu sirri söyle belirtir:

Eya sen sanma kim bu güftari dehan söyler
Veya terkeb olan unsur yahud lahm-i zeban söyler

O seni sanma bildirmek muradin kasd edip Mevla
Anasirdan giyip donlar yüzünden terceman söyler

Sular kim bilmedi nefsin areften almayip dersin
Degildir Hakk'i arifler özün bilmez yalan söyler

Kimindir bunca cümbüsler kimindir nutk eden diller
Özünden olmadın arif ki senden özge kan söyler

"Sekahum Rabbühüm" (İnsan, 21) hamrin içen
asiklarey Naksi
Erer ma'sukuna onlar mekandan la-mekan söyler

Hakiki tevhit, bu sirri böylece anlayıp buna inanıp iman etmektir. "La ilahe illallah" demenin hakiki manası, halkı ve kendini ortadan kaldırıp Hakk'i ispat etmektir. Peygamber Efendimiz (sav) "Vücudun sana büyük günahdır, başka günahlarla mukayese edilemez" buyurdu. Şimdi bu hadisin manasına göre, asıl ortadan kaldırılması gereken kendi vücududur. İspatı gereken de Hakk'in vücududur. Bu hadisin hakikat manası, "La ilahe illallah" yani ne ben varım, ne bütün varlık; bütün vücut Hakk'indir demektir.

Her kim dünya ve ahiret muhabbetlerini terk edip vücudunu ve halkın vücudunu ortadan kaldırıp bütün vücut ve varlığın hakikati Hakk'indir diye kendini ve halkı ortadan kaldırıp Hakk'i ispat ederse o kimse sirkten ve taklidi imandan kurtulup hakiki imana kavuşur. "La ilahe illallah" diyebilir. Yoksa "İmanın zarfı küfürdür" hadisine göre görünüşteki taklit ve imani ile "La ilahe illallah" dese ve zahir manasına insansa hakikatten mahrum olur. Hakiki iman ve hakiki tevhide ulaşamaz ve bin defa "La ilaha illallah" dese gerçekte bir kere diyemez, gizli sirkten asla kurtulamaz.

Şimdi Muhyiddin-i Arabi'nin "Halk Hak'tir ve Hak halktır" dediginin "La ilahe illallah" demek olduğu anlaşılmıştır.

"La ilahe illallah" deyip "Kader, hayir ve serrin Allah'tan olduguna inandim" de. "De ki, her sey Allah'tandir" (Nisa, 78) yani her sey Allah tarafindandir, halkin olaylara müdahalesi yoktur. Hayir ve serrin yaraticisi Allah'tir deyip sureti tamamen ortadan kaldirarak sireti ispat et. Zahir halk ise her sey fanidir ve her is Hakk'indir diye dil ile söyler, yine tekrar Hakk'i unutup halka beka ve vücudun hakikatini ispat ile sirk eder.

Gerçek bir müsrik olduklarından haberleri yoktur. "Allah'tan baska hiçbir ilah yoktur. Kader, hayir ve ser Allah'tandir, her sey Allah'tandir" sözünün hakikat manalarını bil. Bunu dilleriyle söyleyip gönül gözüyle geregi gibi görüp tasdik eden, her sey Hakk'indir diye halkin faniligini ve Hakk'in bekasini ve hakiki failin Allah olup halkin vücudu ve hareketinin fani oldugunu bilen, onlari tamamen aradan kaldırıp Hakk'in beka ve kemal kudretini ispat eden, hakiki tevhit ehli olan ehlullahtir. Onlari kiymet ve makamlarinin yüceligine akillari etmeyenler, kafir ve mülhit diye onlari küfür ve dinsizlikle suçlarlar. Allah korusun, bu çok büyük bir dalalet ve hüsrandır.

Bunlari hakikat manalarını bilmeyip sadece zahir manasını vererek kendisini cahil iken alim sananlar, Muhyiddin-i Arabi gibi Hakk'a kavusmus olan serefli kimselerin kafirligine hüküm verirler. Nuhyiddin-i Arabi'nin "Halk Hakk'tir" dedigi ne demekmis, anladinsa sana iman ve nikahini tazelemek gerekir.

Hakk'in meczubu olup gece ve gündüz zikri ve fikri Hak olan Tanri'nin has kullarina, cezbeye kapilmislarina ve sadik asiklarina tas atma. Sonra imansiz gidersin. Çünkü olanlari elinden seni Allah bile kurtaramaz.

Dostlar kusura bakmasınlar, gönül divane mesreptir. Selim Divane de Hakk'ın böyle bir meczubudur. Diline ne gelirse onu söyler. Benden o söyler, ben söylemem.

"Hak halktır" dedigi, insan büyük alemdir. Kendi Hak ile var olduğu halde halkı kendi vücudunda bulmak ve ispat etmektir. Muhyiddin-i Arabi Hz.nin bu sözü, kesret vahdette bulmak ve vahdeti kesrette bulmak zevkine isarettir. Hakikatte halk, Hak, latif, kesif, hidayet, dalalet, nefis, ruh gibi isimler, bir tek zatin ismidir. Nitekim esma itibariyle "Ya Hadi, Ya Mudil" dersin. Simdi bu sirlar lafiz ve sesle bilinmez. Çünkü ittihat diye anlasilir. Mürsid-i kamilden terbiye alip onun himmetleriyle kendi vücudunun ilmini kesfetmedikçe ebedi sirkten kendiliginden kurtulamazsin.

Ey gafil derdmend, senin vücudun fani olup gölge, hayal ve serap gibiyken kesfin olmayip kör olduğundan Hakk'ın tasarrufunu ve varligini kendine alip sen zannederek benlikle "ben söyle derim, böyle derim" dersin. Senden, benden ve herkesten sen ve ben diyen O'dur. Hakikatte ne sen varsin, ne ben varim. Varligin hepsi O'nundur. Sen O'nu ben sanip zan ile sirkte kalmissin. Esrefoglu Sultan'in,

Yüzünü görelili hayran olmusam
Bilmezem ben ben mi ya sen olmusam

Dedigi buna isarettir. Bütün vücut, varlık ve hareket onundur. "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir" (Hadid, 4) manasinca, sen fani ve gölge gibisin. Bir murat ve hareket ki senin unsurlarından ortaya çıkar; o, Allah'in muradi ve hareketidir. Eger seriata uygun

olup hayirli ise ruhaniyyetten meydana gelmistir, ona Rahmani derler. Eger seriata aykiri olup ser ise nefسانيyyetten meydana gelmistir, ona seytani derler. Hakikatte ikisi de bir zattan ortaya çikar.

Kör olan suret ehli sen ve ben sanip müsrik olur. "Ve kadere, hayir ve serrin Allah'tan olduguna inandim" demenin hakikat manasi budur. Öyle ise, latif cemaldir, kesif cemaldir. Latif, hidayete karsiliktir; kesif, dalalete karsiliktir. Dinsiz ve imansizlar bunu bilmezler ki, Peygamber gönderilip seriat konup halki Hakk'a davet etmenin asli, kesifi latife davettir. Yani kesifin latife dönmesidir.

Dinsiz ve imansizlar bu manayi bilmediklerinden temiz seriati hasa, nizam ve intizam için sanarak hile ve düzen anlayip inkar ederler. Bilmezler ki emirden maksat ruhaniyyet kazanmaktır. Yasaktan maksat nefسانيyyeti terk etmektir. Seriat, insanin vücudunun dünya ve ahiret azabi ve korkusundan emin olması içindir. Allah tarafından kullarina nimet ve ihsan olarak verilmistir. Çünkü seriat, Allahu Teala'nin "Erhamü'r-Rahimin" (Araf, 151; Yusuf, 24; Enbiya, 83) isminin mahzaridir.

Simdi Allahu Teala'nin rahmet deryasi cosup kullarini esirgediginden dünya ve ahirette azap çekmesinler diye peygamberler gönderip kullarini kendisine davet etmistir. Kullari akillari ermedigi için inkar ederler. Onun için inkarci ve dinsiz olmuslardir. Buna erenler kendi aralarinda Hakk'in bir yüzünü kabul ve bir yüzünü inkar etti derler. Inkar, Mudil ismi sebebiyledir. Bir kul ya Hadi ya da Mudil ismine uyar. Mülhitler bunun için Allah'i bilemezler. Hem dalalete düsmüslerdir, hem de baskalarini dalalete düsürürler.

Allah'i bilen ve tam kesif sahibi olan kisi o kisidir ki, onda asla inkar bulunmaz. Bir asik, Hakk'i her yüzen ve her zerreden ispat edip inanarak arif-i billah olsa, o asik asla bir seyi inkar etmez. Bir sifati zatin aynisi, her ismi ayni isim, her zerreyi günesin aynisi ve her damlayi denizin aynisi olarak görür. Yani kafirin, mülhidin ve müsrigin dahi iç yüzüne bakip onlarda Allah'in cemalini görür. Yaratilmisa asla bir hakaret ve batil gözüyle bakmaz. Çünkü Hak gözü batil görmez. Bütün yaratilmislara ayni göze bakar. O da merhamet ve sefkat gözüdür. Çünkü insan-i kamilde asla inkar bulunmaz. Allahu Teala'yi Hadi ve Mudil ismiyle tevhit eder. Çünkü her fiilin faili, her sifatin mevsufu, her ismin müsemmasi ve her kisinin zati Hak olup hakiki fail Allahu Teala olunca, kimin fiilini ve kimin hareketini egri görürsün? Eger egri görürsen bin ariflik bir akça etmez. Sen dahi Hakk'i inkar edip hakikatte inkarci olursun.

Simdi arif-i billah onun için kimsenin ayip ve noksanini görmez ve kimsenin itikadini inkar etmez. Çünkü hakiki fail Allah olup her is O'nundur. Sen halktan görüp halkta ayip ve noksan görsen, Hakk'i ayıplamis, noksan görmüs olursun. Sevgilinin lutfuyla kahri, naziyla gazabi, küfrüyle imani bir asigin yanında ayni seviyede olmazsa o asik, sevgilinin sadik asigi degildir.

Simdi ey benim canim, suret ehli olma. Siret ehli ol. Suretten kurtulmanin çaresi halktan uzlet edip halkla ülfet etmemektir. Daima Allah'i düşünüp her seye Hak gözüyle bakarak Hak'tan baska görmemektir. O zaman suretten kurtulup siret ehli olursun ve hiç kimseyi görmezsin ve kimsede eksik görmezsin. Çünkü sirette ve manada Hak'tan baska yoktur.

Onun için mülhit, mülhit oldu ki sirete girip, Hakk'i ispat edip Hak'tan baska yoktur diye arif olmus iken,

muhasabede ve Allah'i düşünmekte olmayıp daima nefsinin isteklerine uyup gaflette olduğundan Hakk'i unutup yine tekrar surete çıkıp halki görür. Yine kesret ve anasi alemine bakıp peygamberlerin baki ve batin yüzünü -peygamberlerin zahir yüzü fani ve batin yüzü bakidir- unutulur. Fani yüzünden bahsederek, hasa peygamberlerin asli yoktur, sadece nizam için kendiliklerinden seriatı kurdular diyerek Hakk'in peygamberlerde olan baki ve batin yüzünü unutup inkar ederler.

Behey Divane! Sözün önüne uymadı, ters oldu. Önce dedin ki, halkin hepsinin vücudu, varlığı fanidir; o Hakk'in anasir ve kesret yüzüdür ve hakikati iç yüzüdür ki o batin ve bakidir, o Hakk'in baki yüzüdür. Nitekim Allahu Teala buyurur: "Her şey fanidir; ancak ikram ve celal sahibi Rabbinin yüzü bakidir" (Rahman, 26-27). Yani batin manası, varlığın dış yüzü mahluktur, o fanidir. Bütün yaratılmışların iç yüzü batin ve bakidir, o Hakk'in yüzüdür, demektir.

Öyleyse önceki sözünü unuttun. Hakk'in peygamberlerde olan kesret, anasir ve fani yüzünü ispat ettin. İç yüzü batin, baki ve Hak'tir; onu unuttun, inkar ettin. Tevhit ehli ve Hak ile baki olmusken yine halk ve fani olup kesrete çıkıp mülhî ve müsrik oldun.

Simdi ey benim canım! Arif-i billah ile mülhîdi fark et. Arif-i billah halk içinde dahi olsa, halkın iç yüzü ki Hak'tir, Hak yüzüne bakar; halk yüzüne, yani suretine bakmaz. Çünkü onlar siret ehli, mana ehlidir. Gönül gözleri açık olup daima Allah'i düşündükleri için Allah'in cemalini seyretmeye ve sirete bir kere daldılar mı bir daha çıkamazlar. Onun için bu fakir Selim Divane, cezbe ile mahvolup kudret lisaniyla söyle söyledi:

Ates-i aska yakip cismimi biryan eyledin
Kildi celalin tecelli beni viran eyledin

Ey efendim askinin ben dilde yaktim atesin
Külli kül oldu vücudum hake yeksan eyledin

Ask ile yanmakti her dem asikin eglencesi
Cennetü'l-ahlaki sahim bana niran eyledin

"Len terani"si Musa'nin hep teranidir bana
Dahi cemalin yüzünden bana seyran eyledin

Halime etmem sikayet ko yanayim askina
Dil-i viranemdea çünkü ani mihman eyledin

Çar unsurdan cemalin nurunu arz eyleyip
Ben Selim Divane'yi valih ü hayran eyledin

Onlar sirete, manaya ve hakikate daldılar. Bir daha surete çikip su söyler, bu böyledir diye kimsenin ayibini ve noksanini görmezler. Çünkü onların gözünde artık Hak'tan baskası yoktur. Daima Allah'ın cemalini seyretmeye dalmışlardır. Bütün yaratılmışların iç yüzüne gönül gözüyle bakarlar. Gerek cemal ve gerek celal ne tecelli ederse, onlar Hak'tan bilirler.

Mesela, bir kimse onlara sövse, sen bana sövdün ve beni dövdün diye kimseye gazap etmezler ve kimsenin gönlünü yıkmazlar. Böyle asiga arifi billah ve hal sahini evliyaullah derler; firak-i Naciye bu topluluktur. "İyi bilin ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir" (Yunus, 62) ayeti, onlar için gelmiştir. Hak erenler hepimizi bu topluluktan eylesin. Gerçekler demine hu!

Simdi, latif cemaldir, hidayetin karsiligidir, ser'-i seriftir, emirdir. Kesif dalaletin karsiligidir, yasaktır. Emirden murat, ruhaniyyet ile hareket etmektir. Yasaktan murat, nefsin istegini ve tabiatini terk etmektir.

Ey benim canim! Bu sirlari can kulagiyla dinle. Insan dört seyden yaratilmistir: Ates, su, hava ve toprak. Mesela, atesin tabiati gazap, havanın tabiati gaflet, su ve topragin tabiatlari agirliktir. Bunlari tabiatlari alçaktır. Yasaktan murat, elden geldigi kadar kendini kontrol edip çalisarak bunlari tabiatlarindan kurtulmaktır. Emirden murat, ruha baglanip ruhaniyyet kazanmaktır. Esrefoglu Sultan'in,

Degilim oddan u sudan veya toprak veya yelden
Ben irden var idim irden henüz yogidi bu ezman

Zamansiz bi-zamanam ben mekansiz bi-mekanam ben
Dü alemde hem anam ben benem hem giden hem
duran

Sanirsin Esrefoglu'yam ne Rumi'yem ne Izniki
Benem ol daim ü baki göründüm sureta insan

dedigi buna isarettir. Yani ben mürsidimin himmetleriyle bu nefse ait tabiatlari ki bu dört unsurdan meydana gelir, ben anasirin tabiatini ve nefsin istegini tamamen terk edip ruha baglanarak saf bir ruh olup bütün varliklari kendimde topladim ve önceden sultanlik yaptigim alemime geri döndüm. Bu dört unsurun tabiati ve nefsin istegi olan beseriyet tabiatindan tamamen geçip pak ve saf, kutsal bir ruh, izafe edilmiş bir ruh

oldum, demektir. Sonuç itibariyle hakikate ve hakka'l-yakine binde bir asik ulasir.

Ruh ulvidir. Ruhun tabiati ve gidasi zikrullah, sürekli olarak Allah'i düşünmek ve ariflerin sohbetinde bulunmaktır. Nefisten murat, dört unsurun tabiatidir. Buna tasavvuf dilinde "çelipa" derler.

Bir asik vücudunun tabiatini terk edip mürsid-i kamilin himmetleriyle ruhun huyu ile huylanip alçaklıktan kurtulup yücelik kazanir, Hakk'a ulasir. Nitekim Allahu Teala buyurur: "Biz insani en güzel sekilde yarattik. Sonra onu asagilarin en asagisi kildik" (Tin, 4-5). Batin manasi: Biz insani en güzel sekilde yarattik, demektir. Burada "en güzel sekil"den murat ruhtur. Ruhta nefسانيyet, sehvet, uyku ve gaflet yoktur. "Sonra asagilarin en asagisina attik". Burada asagilarin asagisindan murat, dört unsurdur. Yani biz ruhu unsurlarla kayitlandirip bagladik. Dört unsurun tabiati alçaktır, nefسانيyettir, sehvet ve gaflettir. Ruhta bu tabiatlar bulunmaz.

Simdi bu ayetin yedinci kat batin manasi: biz insani en güzel sekilde yarattik demek, izafi ruh bizden ayri olmayip daima bizim ile yakindigi oldugundan, en sekilde olup bütün noksan sifatlardan bizim gibi uzakken; ates, su, hava ve toprak olan insanin vücuduna bagladik. Bunlari tabiatlari ise nefساني ve süfli olup sehvet, gaflet, uyku, yeme ve içmeden ibarettir. Bunlara uyup bizimle olan yakindigi -ki ruhaniyyet ve temizlik- onu unutup unsurlarin tabiatıyla kayitlanarak nefsiyle yakinlasip bizden uzak düstü demektir. Bizden uzak düstü demek, bizden ayrildi demek degildir. Ruhun tabiatini terk edip nefsin tabiatina ve isteklerine uydu demektir.

Simdi bundan anla ki, Hakk'a ulasmak ne demektir ve Hak'tan ayrilmak ne demektir?

"Nerede olursaniz olun o sizinle beraberdir" (Hadid, 4) ayetine göre Hak'tan ayri bir sey yoktur. Ruh Hak'tan ayri degildir. Sen Hak'tan ayrilmak istersen bile Hak senden ayrilmaz, mümkün degildir ki ayrilsin. Çünkü bir sey madem ki vardir, o Hak ile birlikte vardir. Senin Hak'tan ayri olman demek, ruhaniyyetten nefسانيyyete geçmen demektir.

Ruhaniyyet Hakk'in latif yüzüdür. Nefسانيyyet kesif (yogun) yüzüdür. Eger sen nefsin isteklerine uyarsan Hakk'in latif yüzüyken kesif yüzü oldun demektir. Eger ruha uysan, ruhun yakindigi Hak ile oldugundan sultana uydun demektir. Nefse uyan sultan iken kul oldun demektir. Yoksa Hak'tan ayri bir sey yoktur.

"Allah her seyi kusatmistir" ayetine göre nefsin ve unsurlarin tabiati olan gaflet, gazap, kibir, kin, sehvet, riya ve benzerini terk etmelisin. Özünü, yani iç yüzünü bilip ruhun hareketi olan daima Allah'i düşünmelisin. Halkin halk yüzüne bakmayip iç yüzüne bakarak gafleti terk etmelisin. Eger böyle yaparsan, Hak gözüyle Hakk'i görüp kendini ve her seyi aradan kaldırarak Hakk'a ulasirsin. Iste Hakk'in tecellisiyle vuslatin manasi budur. Bu gözle bakmadikça ve bu fikri gerçekleştirmedikçe halka hiç karismayip bütün ömrünü halvetle geçersen fayda etmez. Vuslatin manasi budur.

Yoksa sen önceden Hak'la olup sonradan Hak'tan ayrilip çalisirsan senin vücudun bir baska ve Hakk'in vücudu

bir baska olup senin vücudun Hakk'in vücuduna ulasir demek degildir.

Ah, bu sözlerin hikmeti bir sekilde anlasilmaz. Söze ve manaya sigmaz. Akil makamindaysan bu sözleri akla vurma, akil ve hissin bunda yolu çoktur. Sonra dinden çıkma seklinde anlayip dalaletе düsersin. Emir ve yasagin sirlari budur. Ruhaniyyetin tabiati emirdir, Hadi isminin mahkumudur. Nefsaniyyetin tabiati yasaktır, Mudil isminin mahkumudur.

Simdi ehlullah Hadi ismine mazhar olmustur. onlar daima hidayet eder. Çünkü ruhaniyyet hidayeti gerektirir. Allah korusun, eger onlardan dalalet meydana gelirse latiflikten çıkıp kesif olurlar. Tekrar Hakk'a davet edilir, yani latife davet olunup baska bir mürsidin terbiyesine muhtaç olur ki mürsit onun kesifligini giderip latif etsin.

Vuslatta olmak ne demektir?

Nefsin istegini terk ederek ruhaniyyet kazanip Hak'tan gaflet etmeyip Hak'la yakinlasmak demektir.

Eger ruhaniyyeti terk edip nefse uyarsan Hakk'a ulasmisken Hak'tan uzak düsmüs olursun. Yani adem iken hayvan oldun demektir.

Ehluallahin korkusu budur.

Zannetme ki onlar korku yine kendilerindendir. Yoksa zahir halki gibi gayptan korkmazlar. Çünkü onlar gaybi

asikar etmislerdir. Korkulari gayptandır. Asikar olandan korkmazlar. Onun için kendilerini muhasebe edip bozuk fikirlerden Allah'i düşünmekle korunurlar. Muhasebeden maksat nefsin tabiatına uymayıp ruhaniyyet kazanmaktır. Bu, Allah'i düşünmekle, ariflerin sohbetiyle ve Hak'tan gaflet etmemekle olur. Hakikatte nefis de ruh da bir tek zatin ismidir.

Simdi ey benim canım, birlige ulasmak iki kisimdir. Biri marifet ve itikat yönünden birlige ulasip, nefsi ve ruhu bir bilip bir görerek marifetle Hakk'a ulasmaktır. Buna marifetullah makami, ayne'l-yakin makami derler. Ikincisi hakikat ve ahlak yönüyle birlige ulasip nefsi, ruhu bir bilip bir görerek ve birleyerek vücuduyla Hakk'a ulasmaktır.

Marifet ve Ayne'l Yakin Makamlari

Marifet ve itikat yönünden birlige ulasip nefisle ruhu bir bilip bir görerek marifetle Hakk'a ulasmak ve hakikatin farki nedir?

Nerfsi ve ruhu bir bilip bir görmek demek, nefse uymayıp ruhaniyyet kazanmaktır.

Asla Hak'tan gaflet etmemek ve herkese bir gözle bakıp kimseye garaz, kin, haset, kibir ve kin beslememektir. Herkese karsilik beklemeden Allah rizasi için muhabbet etmek demektir.

Bir asik nefsinin tabiatini tamamen terk edip ruhuyla hareket ederse o asik nefsin ruh; tenini can eder. Sonsuz hayati bulur. O kisi için ölmek söz konusu degildir. Nefsi ve ruhu bir görmek, bir bilmek ve bir edip birlige ulasmak dedikleri budur. Bu makamda muhasebe ile nefsin tabiatini terk etmelidir.

Çünkü irfana ulasip nefsi ruh etmeden, Hak'tan baska vücut yoktur, hep Hak'tir, deyip -Allah korusun- zina, livata gibi dünyanın kötülüklerini islemek, birlige ulasmak demek degildir. Nefsin tabiatini, istegini ruhaniyyetten ayirmayip nefsin ve ruhun hakikatini nefsin ve ruhun hakikatte ayni oldugunu bilmekle nefsin ruh oldu zannedip amelsiz ilimle, hakikatsiz marifetle marifet makamindayken yani marifet ve itikat yönünden birlige ulasip marifetle vuslatta iken hakikate ulastim sanmamalidir.

Yani marifet, itikat ve hal yönünden vücut ile vuslat ettin sanmamalidir. Hüsranda kalmak degildir. Bu çok büyük bir dalalet ve çok büyük bir hüsrandır. Hak erenler hepimizi bu batil itikattan korusun.

Marifet ve irfan dedikleri, ledün ilmini bilmektir ve halk gözüyle Hakk'i görmektir. Buna marifet makami ve ayne'l-yakin makami derler.

Allahu Teala'nin cezbesiyle bu makamdan yükselip gözü, dili ve gönlü emin olup sözün kisasi muhasebe ile bütün vücudu Hakk'a davet etmelidir. Gerek zahirinden, gerek batinından tamamen halka olan hiyaneti kaldırıp herkesle bir sekilde barismalidir.

Gerek hayvan ve gerek insan tek bir kimseyi incitmeyip herkese gönül gözüyle esit bakmalıdır. Hakk'ın sıfatıyla sıfatlanıp ve huyu ile huylanıp temkin sahibi, doğruluk sahibi olmalıdır. Zahirde halkla ve batında daima Hak'la olup asla Hak'tan gaflet etmeyip kendini tamamen mahv-i mutlak ile Hakk'ın zatında mahvedip Hak gözüyle Hakk'i görmelidir. Buna hakikat ve hakka'l-yakin derler.

Bunu anladinsa bir baska şekilde daha açıklayalım. Hakikat veya hakka'l-yakin makami demek, ledün ilmini bildikten sonra muhasebe ehli olup o ilmin kendi vücudunda icrasını yapıp hal edinmektir. Yani Hakk'i anlayıp bildikten sonra nefsin isteklerini ve tabiatını terk etmektir. Unsurların ve beseriyetin gereği olan yaramaz makamından kurtulup nefsin ruh edip Hak ile olmaktır. Allah resulünün "Hakikat benim halimdir" dediği buna isarettir.

Mülhit ve zindik marifetle hakikati fark edemediğinden Hakk'i anlayıp bilmek ile nefsi ve ruhu bir olur zannederek muhasebeyi terk edip dünyanın kötülüklerini islediler. Marifeti hakikat zannettiler. Yani sözü öz zannettiler. Bilmediler ki marifetle, nefsi ve ruhu bir etiler; ama vücutla hali bir edemediler.

Marifetle nefsi ve ruhu bir etmek Hakk'i anlayıp Hak'tan baskasını görmemektir. Buna marifet makami derler. Yani marifet ve itikat yönünden birliğe ulaşım marifet ile Hakk'a kavusmak budur. Bütün esyanın hakikati Hak'tır. Bunu anlayıp bildikten sonra kötü huyları terk edip gerek insandan ve gerek hayvandan tamamen hiyaneti kaldırmalıdır.

Insan, hayvana elinden geldikçe rahat verip bütün esyanın hakikatine hakikat gözüyle bakabilirse, yani Hakk'la Hak gözüyle bakabilirse, buna hakikat ve hakka'l-yakin derler. Nefsini ruh edip ahlak yönünden vücuduyla ve hakikat ile Hakk'a ulasmak budur. Onun için ehlullah muhasebe ehlidir. Onlar kendilerini bilirken hata islemezler. Hata isleyen insan, kamil olmaz.

Insan-i kamil ise bütün noksanlardan uzaktır. Seriatı noksan olanın hakikati de noksan olur dediklerin asli budur.

Simdi bu sirlari anladinsa sen de anladin ki seriatı noksan olanın hakikatinin noksan olmaması mümkün değildir. Insan-i kamil o serefli kisidir ki, nefsin isteklerinden ve unsurlarından tabiatından geçip dört kapisi mamur olur.

Kapinin biri eksik olsa veya unsurlarin tabiatina baglansa insan-i kamil olmaz. Sunu da bil ki, insani kamil keramet sahibinden baskadir. Keramet sahibi olmak pek güç degildir, inansi kamil olmak güçtür. Maksat insani kamil olmaktır. Yoksa keramet sahibi olmak degildir. Bundan anla ki, insani kamil olup hakikatte ulasmak son derece zordur.

Beyazid-i Bestami (ks) Hz.nin "Doksan dokuz seyhe hizmet ettim, Imam Cafer-i Sadik'a yetismese idim imansiz giderdim" dedigi buna isarettir. Yani unsurlarin tabiatini terk etmek ve Muhammed ahlakiyla ahlaklanmak dedikleri budur. Yani Muhammed ahlakiyla ahlaklanip hakikate ulasmaktır.

Cemden Önce Fark, Farksiz Cem ve Cemden Sonra Fark Nedir?

Fenafillah ne demek ve bekabillah ne demektir? Vahdeti kesrette bulmak ve kesreti vahdette bulmak ne demektir?

Simdi ey benim canim, vahdet makaminda hidayet ve dalaletin bir vücuttan meydana geldigini bilip, birlemeye farksiz cem ve fenafillah derler. Bu makam çok korkulu ve tehlikeli bir makamdır.

Bu makamda olan asik dinsizlige yönelir ve seriati yerine getiremez ve mürsitlige de yaramaz. Eger bir asik bu makam isitmekle varsa, yani halsiz kal ile varsa, o asiktan hayir yoktur. Dinden çıkar ve kafir olur. Çünkü hep Hak'tir, Hak'tan baska ne var deyip haline ne uygun gelirse onu yapar.

Eger cezbeyle ve hal ile varsa, ne hidayet edebilir ne de dalalet. Çünkü vücut damlasini vahdet denizine birakti. Ne kendinden haberi, ne halktan haberi var; ne hidayetden haberi, ne de dalaletten.

Simdi bu makamda Allah'in fazileti ve ihsaniyla ilerleyip Hakk'in nuruyla birlik vücudunun kesret yüzüne bakip latif yüzünden ne çeşit hareket meydana gelirse bilip fark eder. Hidayet ile hareket etmeye cemden sonra fark derler ve bekabillah derler.

Simdi ey can, farksiz cem ve cemden sonra fark nedir, bu anlatilan yorumla anlamadinsa su ayetin tefsiriyle bir baska tabirle anlatalim.

Allahu Teala söyle buyurdu: "Onun hak oldugu meydana cikincaya kadar varligimizi delillerini onlara hem dis dunyada ve hem de kendi iclerinde gosterecegiz" (Fussilet, 53). Bu ayette gezen: "senurihim" (gosterecegiz)'deki "sin" ihtiyari olum ve hakiki kiyamete isarettir.

"Onlar" zamiri suluk ehline isarettir. Bu ayetin batin manasinin böyle oldugunu su ayet ispat eder.

Allahu Teala söyle buyurur:

"Ama bizim ugrumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarimiza eristirecegiz" (Ankebut, 69). Yani o salikler ki, bize kavusmak icin nefislerine karsi koyarlar, biz onlarin gönüllerine tarafimizdan bir cezbe birakiriz, bize bu cezbe ile ulasirlar.

Çünkü "yollarimiz"dan maksat Hakk'in cezbesidir. Kulu Hakk'a ancak cezbe götürür.

Simdi "Biz onlara disarida ve kendi iclerinde ayetlerimizi gosterecegiz..." ayetinin ikinci manasi sudur: Suluk ehli sulukunda ciddi olarak çalisirsa biz ona disarida meydana gelecek kiyameti, cenneti, cehennemi ve diger büyük alametleri, kendi vücudunun perdesini kaldirip vücudunda gösteririz, demektir.

Ayetin üçüncü manası, bir sadık salık "Ölmeden önce ölünüz" hadisinin anlamına göre, ölmeden önce ihtiyari ölümle ölürse, yani mürsidi kamile bey'at edip bize vuslat yolunda nefsinin arzusunu ortadan kaldırıp, ona muhalefetle dünya ve ahiret muhabbetlerini terk edip bütün isteklerden geçip.

çünkü bu yol murat almama yoludur- zahirinde, batinında ve gönlünde bizim muhabbetimizden başka bir muhabbet olmazsa, biz o salike distaki alametleri, kiyameti, cenneti, cehennemi, sirati, mizani kendi vücudunda, perdelerini kaldırarak gösteririz, demektir.

Ayetin dördüncü manası: "Fakirlik tamamlandığı zaman o Allah'tır" hadisinin anlamına göre fenafillah makamında fena-ender-fena olup evvelde, ahirde, zahirde, batında bir mahluk kalmayıp "Ondan başka her şey yok olacaktır.

hüküm O'nundur, O'na döndürüleceksiniz" (Kassas, 88) sirri ortaya çıkınca; yani her şeyin dış yüzü olan halk yüzü yok olup baki olan ve aslında Hakk'ın yüzü olan iç yüzü kalınca hüküm onun olur ve ona dönülür.

"Her şey fanidir, ancak celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü bakidir" (Rahman, 26-27) ayetinin manası ortaya çıkar.

Yani senin ve bütün yaratılmışların fenası ve helaki gerçekleştirilince, neticede Hak gözüyle Hakk'ın bekası görülmüş olur.

Burada, Cenabi Hak, "Bugün mülk kimindir" (Mümin, 16) diye hitap eder; cevap verecek kimse bulunmaz.

Yine kendi kendine "Bir olan, kahhar olan Allah'indir" (Mümin, 16) diye cevap veriri.

Yani o salik fanifillah olup bakibillah olur, demektir. "Onun hak oldugu meydana çikincaya kadar varligimizin delillerini onlara hem dis dünyada ve hem de kendi içlerinde gösterecegiz". (Fussilet, 33).

Peygamber Efendimiz (sav), "Süphesiz ki Kur'an'in zahir ve batini, batinin da yedi batina kadar batini vardır" buyurmıştır. Bu hadise göre, enfüs de, afak da Hak'tir! Evvelde, ahirde, zahirde ve batında Hak'tan baska bir sey olmadigini bir kimse tarikata girip sülukunda ciddi davranip vücut damlasini vahdet denizinde mahvederse "Fakirlik tamamlaninca o Allah'tir" hadisinin anlamina göre tamamen fani ve Hak ile baki olup Hak gözüyle Hakk'i görür.

Ayetin yedinci manasini bilen, amel ve itikat eden asiklara vahdet ehli derler. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, besinci, altinci kat manalarini anlayana tasavvuf ehli derler.

Bu ayetin vahdet ehli katında manasi vahdeti kesrette bulmak ve kesreti vahdette bulmaktır. Vahdeti kesrette bulmak, kendini Hak'ta mahvedip Hakk'i halkta bulmak, yani kendini ve bütün halki Hak ile bilmek ve Hak görmektir. Nitekim Allahu Teala, "Biz, göklerle, yeri ve ararlındaki seyleri ancak hak ve hikmetle yarattik (bosuna degil)" (Hicr, 85) buyurmaktadır.

Yani yerleri, gökleri ve arasinda olan yaratilmislari biz yarattik. Bu ayetin yedinci kat manasi vahdet ehline

göre, "mülkünde kendinden baska yoktur" demektir, vesselam.

Buna fanafillah ve farksız cem derler. Farksız cem kesreti vahdette bulmak demektir. Hak ile beraber olduğu halde Hakk'i ve halki kendi vücudunda bulmak ve görmektir. Yani büyük alemleri ve küçük alemleri, sahraları, ırmakları, denizleri, cenneti, cehennemi, sirati, mizani, hasri, nesri, hidayeti, dalaleti kendi vücudunda bulmaktır.

"Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz" hadisinin anlamına göre Hak ile beraber olduğu halde nefsinin muhasebe edip hayvan huyunu insana, cini meleğe çevirmelidir.

Devini ve seytanini Hakk'a davet edip Müslüman etmelidir.

Allah resulü (sav) ashabına "Herkesin bir seytani vardır" buyurunca, ashabın sorarak, "Ey Allah'ın resulü sizin de seytanınız var mıdır?" dediklerinde, "Evet, vardır; fakat ben Müslüman ettim" diye cevap vermesi bu sirra isarettir.

Cehennemi cennete degistir. Yani yaramaz huyu iyi huya çevir. Dalaleti hidayete degistirip Hak ile beraber olmak farktan sonra cem makamıdır. Bu makama bekabillah da derler. Simdi çalis ki her sey kendi vücudunda bulasin. Disarida bir sey aramayasin. Disarida hidayet ve dalalet arama. Çünkü halkın dalaletini görsen ve ona dalalet gözüyle baksan Hakk'i inkar etmis olursun. Çünkü Hadi ve Mudil Allah'tir.

Simdi sen büyük alemsin. Sende gök de vardır, yer de. Hayvan da var, insan da; hidayet de var, dalalet de; Hak da var, halk da. Sen bu dünyaya kendi nefsini muhasebe için gelmissin. Yoksa halkın nefsinin muhasebe için gelmemissin. Çünkü kendi eksigini koyup halkın eksigini görürsen Hakk'ı inkar etmiş olursun. Çalış ki vücudunda olan dalaleti hidayete degistiresin.

Bir asik muhasebe ehli olup kendi vücudunda olan dalaleti hidayete degistirirse, o asik marifet makamından hakikat makamına ayak basar ve Hakk'a ulaşır. Böyle asığa insani kamil, vasili Hak, arifi billah, muhasebe ehli, temyiz ehli, cemden sonra fark sahibi ve hakikat ehli derler. Cemden sonra farkı bu açıklamalarla anlamadinsa bir başka şekilde yine açıklayalım.

Cemden sonra fark odur ki büyük alemi ve küçük alemi kendi vücudunda bulup yaramaz huyları atıp ondan temizlenerek Hak ile beraber olduğu halde bütün organlarını Hakk'a davet etmektir.

Unsurların tabiatı kalmayınca kadar nefsin isteklerinden tamamen vazgeçmektir. Yani gözünü şehvetten, kulagini giybetten, dilini boş konuşmaktan, karnini haram lokmadan ve ayağını Allah'ın rızası olmayan yere yürümekten korumalıdır.

Hakikat dedikleri ve cemden sonra fark dedikleri, bu sırları bilip Hak ile beraber olduğu halde halkı kendi vücudunda bulup muhasebe olup hal edinmektir. Allah resulün "Hak benim halimdir" dediği buna isarettir.

Seraitte buna elin afetleri kulagin afetleri, dilin afetleri, midenin afetleri ve ayagin afetleri derler.

Tarikata girip süluk ile terbiye olmayan seriat makamindaki kimseye bu sirlari anlatmak ve bütün organlarini Hakk'a davet edip Hak ile beraber olmak kolay degildir. Çünkü seriat ehli Hak'tan habersiz oldugundan cemsiz farktadir ve marifet ehli farksiz cemdedir, hakikat cemden sonra farktadir. Mürsidi kamilin terbiyesiyle hal ehli olmadikça bu dil anlasilmaz.

Hz. Ali (kv) seriat, marifet, hakikat sahiplerinin makamlarini ve hallerini açıklayip söyle buyurur:

"Cemsiz fark sirktir" bu seriat makamidir.

"Ayrilmak üzere toplanmak zindiklik ve ilhaddir". Bu marifet makamidir.

"Ayrilmak üzere toplanmak tevhittir". Bu hakikat makamidir.

Yani cemsiz fark sirktir; farksiz cem zindiklik ve mülhitliktir. Hem cem hem fark tevhittir.

Seriat makaminda olan kimseler cemsiz farktadir.

Yani Hakk'a vuslat bulmaksizin ayridir. Yani ilahlik sirrindan habersiz olup benlikte bulunmakla gizli sirktedir. Marifet makaminda olan asiklar farksiz cemdedir. Yani Hakk'a ulasip geri farka geledikleri için zindikliga ve kafirlige yönelirler.

Hakikat makamında olan asıklar hem cemde hem farkta olduklarından yani cemden sonra farkta bulunduklarından ve Hakk'a ulaştıkları halde Hakk'a kulluk ederek muhasebe ehli olup kendi vücutlarında hem ilahlığı hem kulluğu ispat ettiklerinden muhasebe ehli, tevhit ehli ve hakikat ehli oldular. Onun için hakikate ulaşmak güçtür. Çünkü hakikatsiz marifet farksız cemdır; fayda etmez. Maksat cem'i yasayıp tekrar farka gelmektir.

Ey benim canım, şimdi bu sözü can kulagiyla dinle ki marifeti düzeltip zindiklik ve kafirlikten korunasin. Marifet ehlinin zindiklik ve küfre yönelmelerinin hikmeti sudur:

Marifet ehli vücut damlasını vahdet denizinde mahvetti, damla deniz oldu.

Yani kendi kulluğunu Hakk'ın varlığında yok etti. Hakk'i ispat edip kulluğunu kaldırdı. Maksat olan kulluğu kaldırmak değildir. Unsurlar alemindeyken kulluk kalkmaz. Burada arif, muhasebe ehli olup, haklin içinde Hak'la beraber bulunduğunu ispat etmelidir.

Cemden sonra fark, bir anlamda büyük alemi ve küçük alemi, Hakk'i ve bütün yaratılmışları kendi vücudunda ispat etmektir.

Simdiki zamanda asıkların çoğu kendilerini kamil zannedip berzah makamı olan bu marifet makamında kalmışlardır. Hak erenler hepimize asklar ve cezbelere müeyesser buyursun. Kendimizi hakikat ehli olduk

zannedip aski da yok ederek makam ve kanaat ehli olmayalım.

Çünkü erenler makama itibar etmemislerdir. Bundan anla ki insani kamil kimdir?

Insani kamil cemden farka gelen kisidir. O, seriat elbisesini sirtina giyerek muhasebe اساسini eline alip kendi gönül evinin kapisinda oturur.

Allah'in hazinesi olan gönüle, Allah, muhabbetinden baska muhabbet, Allah fikrinden baska fikir koymamalidir. Bu muhabbet ve fikirler, hirsiz ve haramidirler. Yoksa Allah'in hazinesini hirsiz ve haramiye yagmalatip Allah haini olur. "Süphesiz ki Allah hainleri sevmez (Enfal, 58) Allahu Teala hainlik edenleri sevmez.

Bu yolda terkten baska çare yoktur. Dünya ehlinin bu sirra sahip olmasi mümkün degildir. Çünkü bunu akli maas anlamaz, akli kül anlar. Aklin, hissin bunda yolu yoktur.

Ancak Hak nuru anlar. Bir kimse dünya ve ahiret muhabbetini terk etmez ve bu yolda da çalismazsa bu terk ve kesif kuvvetiyle, ilhamla elde edilen tasavvuf ilmini öğrenmeye kalkisarak dervislerden isitmekle alip öğrenir ve aklimla anlarim derse, anlamayip hataya düsmüs olur ve mezhebini fesada çevirir.

Eger bu ilim kesfe muhtaç olmayip akilla anlasilsaydi gizlenmeyip seriatta da açıklanirdi. Bu ilim son derece terke muhtaçtir. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav) "Dünya sevgisi bütün hatalarin basidir, dünyayi terk etmek bütün iyiliklerin basidir" buyurmustur. Yani

dünyayı sevmek bütün hataların birincisidir. Dünyayı terk etmek bütün sevapların basıdır. Kutsi hadiste "Beni görmek için aç kal ve her şeyi terk et" buyuruluyor. Yani beni görmek istersen açlıkla nefesine muhalefet et ve bana ulaşmak istersen gerek dünya muhabbeti, gerek ahiret muhabbeti her şeyi terk et, demektir.

Biline ki arif- billahin nisani Hak'tan başka her şeyi terk etmektir. Terk olmayıp dünya muhabbeti bulunan kimsede marifetullah asla bulunmaz. Çünkü Allah'ın cemalinin muhabbeti başka muhabbet istemez. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav) "Dünya ahiret ehline haramdır; ahiret, dünya ehline haramdır; ehlullah ikisi de haramdır" buyurur.

Yerm-i kıyam fas olupdur kerametinden ey sanem
Zahir-i bi-marifet her de hesab üstündedir

Ben yüzün bağında buldum cennet-i didarini
Zahid alsın ol behisti kim kitab üstündedir

Ehlullah Hak'tan başka muhabbeti gönlünden çıkarmıştır. Dünya ve mal muhabbeti, cennet ve cehennem bunların muhabbeti ehlullahın askına ve muhabbetine engel olur. Bu hadisin manasını Sultan Niyazi (ks) söyle buyurur:

Dünye vü ukbayı tamir eylemekden geçmişiz
Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi

Her taraftan yikilip dedigi, dünya ve ahiret muhabbetlerini, saltanatlarını ve arzularını terk eden kimse demektir.

Hakikat ve Hakka'l-Yakin Makamları

Nefsi ve ruhu bir edip hakikat ve ahlak yönünden birliğe ulaşip vücutla Hakk'a ulaşmak ne demektir?

Gerçi bunlar yukarıda anlatıldı; ama "Tekrar güzeldir" manasınca bir başka söyleyişle bu bölümde de anlatalım.

Ey benim canım! Allahu Teala hakikat makamında olan asikların ahlaklarını överek "Hiç şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzeresin" (Kalem, 4) buyurdu. Yani ey Muhammed, sen çok büyük bir ahlak sahibisin, yani övülmüş ahlak sahibisin.

Batin manası; Ey Muhammed'in makami ve hakikat makamında olan seçkin mahbublarım, sizlerin nefislerinizi muhasebeyle hakikat ve ahlak yönünden vücut ile bana ulaşmanız, Muhammed'in ahlakiyladır, demektir.

Vücut ile övülmüş ahlaka ulaştığına işaret edilmistir. Bu ayetin manası şu hadistir: "Allah'ın ahlakiyla ahlaklanınız ve O'nun sıfatlarıyla sıfatlanınız".

Simdi marifet yönünden birliğe ulaşmak, nefsi ve ruhu bir bilig ve bütün her şeyi ortadan kaldırıp Allah'ı ispat etmek ve Hak'tan baskasını görmemek idi. Hakikat ve huy yönünden birliğe ulaşmak, nefsi ve ruhu bir etmek sudur: Dis görünüsün insan olup da huyun yaramaz hayvan huyu ile huylanınca için hayvan olmuştur. o yaramaz huyları terk edip iyi huy ile huylanırsan için de insan olup hakikat ve ahlak yönünden birliğe ulaşırsın ve vücut ile Hakk'a ulaşmış olursun.

Yalnızca Hakk'ı anlamak ve bilmek fayda etmez.

Mesela sende kibir varsa siretin arslandır. Eger halka merhametin yoksa siretin kurttur. Eger şehvetin çoksa siretin esektir. Eger hile, düzen, yalan dolan edip halkı aldatırsan siretin tilkidir. Eger Hak'tan gaflet ediyorsan siretin tavsandır. Madem ki bu huylar sende vardır, hakikate ulaşmamıssın, demektir.

Bu adı geçen hayvan huylarını içinden tamamen gidermeyince insan olamazsın. Hangi hayvanın huyu ile huylanmıssan kıyamet gününde o hayvanın siretine göre hasrolunursunuz" demistir. Tarikata girip mürsidi kamilden terbiye almak ancak bunun için gerekir.

Hakk'ı anlamak kolaydır. Yaramaz huyları iyi huylara değismek güçtür. Onun için geçmisteki asıklar kırkar, elliser yıl süluk eylediler. Bir asik hayvan huyunu terk edip insan huyu ile huylanmazsa her ne kadar ledün ilmi bilse, hakikate ulaşmış değildir, yalancidir. Çünkü ben insanım der; ama sireti hayvandır. Hayvanken insanlık davası etmek, göz göre göre yalan söylemektir.

Erenler, "Davaya mana, asika nisandır" demisler. Bazi canlar bunu bilmediklerinden keramet zannederler. Davaya mana dedikleri sunlardır ki sen hal ehlisin. Dava ehli olmayıp susarsan senin suskunlugun manani ispat eder.

Asik, yaramaz huylardan tamamen vazgeçip iyi huylarla huylanmak ve nefsi kontrol etmekten büyük keramet olmaz, diyebilmelidir.

Bu yola girmekten maksat keramet değildir. Tarikat ehli olup da keramet aramak asiklara büyük ayıptır. Keramet aramak, siret ehli olmaktan dolayı olur ve hem keramet berzahtır.

Kul ile Hakk'ın arasında büyük bir perdedir. Meger ki Allah'ın istegi öyle gerektirmiş olsun. "keramet evliyanın tuzagidir" buyurulmustur. Yani keramet velileri Hakk'a ulasmaktan alikoyar.

Arif-i billah ve vasil'i illallah olan ne keramet ne velayet ister. Hakk'ın cemalini seyretmeyi ne keramet ne de velayete degisir. Sözün özü Selim Divane mahbubunun seyrini bir seye degismez. Ne keramet ister, ne velayet.

Feyz eristi pirimden
Yönüm Allah'a döndüm
Geçtim can u serimden
Yönüm Allah'a döndüm

Nidem sal u kabayi
Hem hirka vü abayi
Fani bilip dünyayi
Yönüm Allah'a döndüm

Zahid alsin keramet
Hem istemem velayet
Yeter bana melamet
Yönüm Allah'a döndüm

Terk eyledim taklidi
Hem istemem tahkiki
Satin alip yoklugu
Yönüm Allah'a döndüm

Çaldim melamet tablini
Hiçe saydim varimi
Askta yakip karimi
Yönüm Allah'a döndüm

Aska düşüp yanayim
Mahv-i mutlak olayim
Fena-ender-fenayim
Yönüm Allah'a döndüm

Ben Selim-i Divane
Geldim bunda seyrana
Düüp söyle hayrana
Yönüm Allah'a döndüm

Simdi ey benim canim! Bu yolda -sadece- ne ibadet
fayda verir, ne zühd, ne takva. Ta ilahi aska ulasip
insani kamilin gönlüne girmedikçe Hakk'a ulasmis
olmazsin.

Ibadet, zikir, tesbih aska vesiledir. Maksat ancak asktir.
Nitekim Niyazi-i Misri (ks) söyle buyurur:

Bakip cemal-i yare

Çagiriram dost dost
Dil oldu pare pare
Çagiriram dost dost

Askin ile dolmusam
Zühdümü yanılmisam
Mest-i müdam olmusam
Çagiriram dost dost

O sebepten Selim Divane tenini, canini, mezhebini,
dinini, imanini, virdlerini, esmasini Mevla'nin askina
degismistir. Yani bunlari verip cananin askini satin
almistir.

Ey yar-i cinan ten ile canim senin olsun
Mezhep ile din ile imanım senin olsun

Hüccet vereyim büsbütün alem şahid olsun
Evrad ile ezkar ile esmam senin olsun

Askinla senin varligimi hep sana verdim
Bendeki olan kal ile halim senin olsun

Yüzünde olan nur ile envarini gördüm
Bana sebep ol küllile varım senin olsun

Aglatma beni nur-i Muhammed'i seversen
Yakma medet ol kalb-i hazinim senin olsun

Divane Selim mahvoluban çiksin aradan
Bi'l-cümle olan nam ile sanım senin olsun

Simdi ask denizim costu. Ilham kaleminin gönöl levhasina yazdigi büyük sirlari, Hakk'a talip olan sadik asiklara kesfeyleyip açıkla diye ask sultani emir ve ferman buyurdu.

Geregince vezir-i azam olan akl-i kül hüküm ve mühür vurdu. Bu fakir de çaresiz mahkum olup erenlerin ruhani nazarlarından yardım talep ederek onuncu bölümü yazmaya basladi.

Batil Mezhep Sahibi Hululi ve Devraniler

Bazi tarikat ehli, nasilsa, hakikat ehli oldum zannederek hululi ve devrani gibi batil mezhep sahibi oldu?

Simdi o büyük sir sudur: Ayette denilmistir ki, "Attigin zaman sen atmadin, Allah atti" (Enfal, 17) demektir. Bazi akli çok kimseler bu ayetin manasini hulul ve ittihat anladilar. Ayetin batin manasi, ey Muhammed, varligin hakikati Hakk'indir. Sen kendini unutup topragi ben attim demeyesin ve her seyin vücudu fanidir; hakikati benimdir, demektir.

Bu ayetin manasinda ittihat söz konusu degildir. Senin varligin fani olup hakikati Hakk'in olunca ittihat nereden meydana gelir! Sen kendi geçici vücudunu var zannettiginden ittihat anlarsin.

Sen var misin ki ittihat olsun! Hulul zannetmeden sundan dolayidir: Allahu Teala'nin, ey Muhammed, topragi atan sen degildin, ben idim dediginde, sen anladin ki hasa, Allahu Teala Muhammed'in gönlüne

girip topragi atti. Mülünde kendisinden baskasi olmayınca ittihat nereden olur ve hulul nereden ortaya çikar? Kim var ki kim kime girip çiksin! Ve bir de erenlerin su nutuklarini yanlis anlayip yanildilar.

Gahi nebat gahi hayvan olmusam
Gahi maden gahi insan olmusam
Gahi havadan yagmur olup yagmisam
Gahi divü gahi Süleyman olmusam
Gahi Fir'avn gahi Haman olmusam
Gahi deyr ü gahi ruhban olmusam
Gahi cennet gahi Ridvan olmusam

Bu gibi sözlerinden dolayı ehlullahi hululi zannetiler. Hululiler, adem öldükten sonra ruhu çikar; dünyada hangi hayvanin huyuyla huylanmissa o huyu degistirmedikçe Hakk'a ulasamaz. Öldüğü vakit onun ruhu çikip o hayvana girer. Dünyada hayvanlikla gezer ve bazen olur ki o ruh bitkilere girer. Insanken Hakk'i anlayip bilip Hakk'a ulasirsa o zaman girip çikmaktan kurtulur derler.

Bu düşünceden, Allah'a siginiriz, bunlar, erenlerin nutuklarini yanlis anlayip yanildilar ve hululi oldular.

Simdi bu nutuklarin hakiki manasi nedir, anla. Insan küçük alemdir. Insandan baska ne kadar yaratilmis varsa büyük alemdir.

Büyük alemde ne varsa küçük alemde hep vardir. Böyle olunca insanin vücudu büyük alemi ve küçük alemi kendinde topladi. Nitekim Hz. Ali (kv), "Sen kendini

küçük bir varlık zannediyorsun, halbuki büyük alem sende gizlenmiştir" buyurur. Fakat bundan senin haberin yok. öyleyse senin aradığın sende, demektir.

Erenlerin bazen hayvan bazen insan; bazen dev bazen Süleyman olmusum, demekten muratları sudur: Ben tarikata girdim, mürsidimin himmeti ve terbiyesiyle nefsimi muhasebe ettim. Vücudumun ilmi bana kesfolup Hakk'a ulastım. Bütün varlıkları kendimde toplayıp her şey ben oldum. Büyük alemi ve küçük alemi kendi vücudumda bulup görerek vücudu ispat ettim demektir. Yoksa ruhum bunlara girdi ve çıktı demek değildir.

Erenlerin bu nutuklarını hululilerin böyle yanlış anlamalarının sebebi sudur: onlar hakikate ulaşmadıklarından kesif kuvvetiyle yaratılmışları, esyanın hikmetini ve cevherini olduğu gibi göremediler. İzafi ruhu Hak'tan ayrılmış zannederek yanıldılar. Bunu iyice anla. İzafi ruh Hak'tan ayrı değildir. Kaygisiz Abdal'in:

Ger insani sorarsan Hak'tan ayrı değildir
Sifati zat-i mutlak hirkası çar-pareden

dediği bu izafi ruhun Hak'tan ayrı olmadığina ve muhit sirrina isarettir. Nitekim Allahu Teala, "Allah her şeyi kusaticidir" (Nisa, 126) buyurmuştur.

Yani Allahu Teala bütün, esyayı zatiyla ve ilmiyle kusatmıştır. Öyle ise izafi ruh Hak'tan nasıl ayrılmış olur? "Nerede olursanız olun O sizinledir" (Hadid, 4). Yani Allahu Teala sizlerden ayrı değildir, her nerede

olursanız sizinle beraberdir, buyurmustur. Bu böyledir, sen de anladın ki izafi ruh Hak'tan ayrı değildir.

Devriyeciler derler ki, senin ruhun Hak'tan ayrılmıştır. Eger buradayken Hakk'i bilip Hakk'a ulaşmazsan, öldüğün vakit ruhun devrana gider. Yüzlerce binlerce yol devranda gezer. Ta tekrar insana gelip Hakk'a ulaşincaya kadar devrandan kurtulamaz.

Allah korusun, bu hululi ve devriyeci mezhepler batıldır. Kendini koru. Bunlar tasavvuf makamında olup vahdet sirrina ermediklerinden yanıldılar.

Vahdet ehli olamadılar, vahdetin sirrini bilemediler; ama bildik zannettiler.

Hak'tan baska vücut yoktur, diye vahdeti ispat etmisken yine surete ve kesrete düşüp herkesin ruhunu baska baska zannedip müsrık oldular.

Behey ahmaklar! Bütün vücut Hakk'i olup Hakk'i vücudundan baska vücut olmayınca kim var ki, kim kime girip çıksın ve kim kimden ayrılsın? Herkesin ruhu baska olsa herkes nasıl bir vücut olur?

Mürsidim (ks) Hz. -himmeti üzerimize hazır olsun buyurmustur ki, Allahu Teala her seyle beraberdir, yoksa her seyde değildir. Her seyle beraber olunca her sey o olmuş olur, her sey bir vücut olur.

Eger her seydedir dersin hata edersin. Çünkü baska baska olması gerekir. Sirk etmiş olursun. Bu inanç yanlış. Bu, her seyi kusatma ve tevhit sirrini

tamamiyla anlayamayip izafi ruhu Hak'tan ayrılmis zannetmekten meydana gelir.

Ah mürsidi kamil! Herkes mürsidi kamilin kiymetini bilemez.

Allahu Teala, mürsidi hakikim evvel ve ahir ilimlerini kendinde toplayan gavsi azam Sultan Hamdi es-Seyh Hüseyin Efendi (ks) Hz.nin zati seriflerini dünya ve ahiret sikintilarından korusun.

Bütün esi dostu Allah'in emaneti olup onun koruması altında girsin. Allah onun hanedanını mamur eylesin.

Mürsidi kamil nazar etse zerreyi güneş, damlayı deniz eder. Şimdi tasavvuf ehli baska ve vahdet ehli baska olduğu şundandır ki başlangıçta bir asik tasavvuf ehli olur. Sonra kesif kuvvetine kavuşup kendine kanaat gelmez ve makama iltifat etmezse o asik evvel ve ahir bütün ilimleri kendinde toplayıp kusatır, vahdet ehli olur. Ezel ve ebed gözünün önünde dümdüz olur ve kader sirrini anlar.

Tasavvuf ehli kesfe yetenek kazansın diye her sözü ve her sirri rumuz ile söylediler ki bu vahdet sirri anlaşılmadığındandır.

Tasavvuf ehlinin ruh Hak'tan ayrılmış dediği, Rablik sirrini derece derece anlatmak içindir. Hululi ve devriyeciler sonunu aramayıp kendilerini tamamlanmış zannedip hemen Allah'in sirri yoktur derler.

Tasavvuf vahdetin ilk kapisidir. Onlar buna kapilip yoldan kaldilar. Halbuki vahdet ehli katinda ruh Hak'tan ayrilmamistir. Tevhidin kemalinde Hak'tan baskasi yoktur ve Hak'tan baskasini görmek sirktir.

Vahdet ehli tam kesif sahibi asiklardir ki onlar bu yaratilmislari ve bütün esyanin iç yüzünü görürler. Ezeli ve ebedi, evveli ve ahiri, geçmisi ve gelecegi simdi nasıl görürlerse öylece bir görürler.

Simdi ey benim canim, bu sirlari yoluyla anla ki bu batil mezheplerden korunup tevhit sirrina sahip olup sirkten kurtulasin.

Kendi mülkünde kendinden baskasi olmayınca izahi ruh nasıl Hak'tan ayrılmis olur. Hak'tan ayrı asla bir şey yoktur. Muhit (kusatici) sirri budur. İzafi ruh ne bir yerden geldi ve ne bir yere gider. Ne bir yere girer ve ne hayvan yaratırsa izafi ruhu hepsine üfleyip onları diri kılar. Nitekim "Ona ruhumdan üfledim" (Hicr, 29) buyurmustur. "Ona" zamirdir, bütün insan ve hayvanları içine alır.

Bu ayet bu sirra isarettir. Ne kadar insan ve hayvan olursa olsun izafi ruh olduğu gibi yerinde kalır, bakidir. Bir yere girip çıkmaz. Mesela güneş herkesin penceresinden veya bacasından ışık verir; ama girip çıkmaz ve orası ne kadar harap olsa güneş yerinde durur. Hululi ve devriyecilerin sözleri yalan değildir, yanlış. Bu sirdan yanlış. Bu sirdan yanlış.

İnsani gezdiren, söyleten ve isittiren izafi ruhtur. O Hak'tan ayrı değildir. Ne bir yerden geldi, ne bir yere

gider. Insanın vücudu su gibidir, akar ve izafi ruh kanal gibidir, yerinde durur. Suyu bakma, kanala bak ki basın dönüp yıkılmayasın.

Bir baska örnege göre, insanın vücudu dipsiz bardak gibidir, izafi ruh deniz gibidir. Mesela bir denizin içine birçok dipsiz bardak koysan o bardaklar o denizin suyu ile dolar. İnsanın hayatı buna benzer. Sonra o bardakları denizden birer birer çıkarsan denizin suyu yine denizde kalır. Gidip gelen, dolup bosalan bardaklardır.

İnsanın ölmesi bardağı denizden çıkarmaya benzer. Vahdet sirri da buna benzer.

Denizin suyu daima aynı kaldığı halde değişen çöğalan, gelip giden bu bardaklardır.

İzafi ruh da deniz gibidir. Her şeyi diri kılan izafi ruhtur, değişmeyip hep aynı kalan bir zattır.

İnsanın vücudu baska baska olduğundan bir zat nasıl yüz bin göründü? Gözü açık olanlar bütün insanların iç yüzünü ki o izafi ruhtur, o bir denizdir ve bir zattır, onu gördüler.

Zahir ehli gözleri kör olduğundan iç yüzünü ki o izafi ruhtur, onu görmeyip insanın vücudunu gördüler.

O, surette bardak misalidir, çok olduğundan suretin çokluğunu görüp siretten mahrum kaldılar. Bundan anla ki ölüm bütün halka aynidir. Hakk'a ulaşan asıklar tenini can etti, sonsuz hayat buldu, azaptan korundu.

O kimse ki nefsinin isteklerine uydu, o alçakta kaldı. Bunun da büyük bir sirri vardır, onu dil ile söylemeye izin yoktur; kesifle görmeye muhtaçtır.

Simdi gidip gelenin izafi ruh olmayıp insanın vücudu olduğunu ayet ve hadislerle ispat edelim. Peygamber Efendimiz (sav) "Her şey aslına döner" buyurmıştır. Her şey aslına gider, yani insan öldüğü vakit, eğer benliği terk etmiş, ruhaniyyet kazanmışsa, izafi ruh olup her şeyle beraber olur.

Toprak topraga, ateş atese, su suya gider.

İzafi ruh yine yerinde sabit kalır. Her şeyle birliktedir. Her şeyi gezdiren odur. Gidip gelenin izafi ruh olmayıp insanın vücudu olduğunu Allahu Teala haber vererek "Biz sizi topraktan yarattık. Sizi yine ona döndüreceğiz. Sizi bir kere daha oradan çıkaracağız" (Taha, 55) buyurmıştır. Bu ayete göre, devreden izafi ruh değildir, dört unsurdur. Bu ayete göre, devreden izafi ruh değildir, dört unsurdur. Çünkü izafi ruh bakidir ve unsurlar da bakidir; fakat devreden unsurların bakilığını vahdet ehli kesifle görür.

Ne var olan yok olur, ne yok olan var olur. Zahirde "var" yok olur dediği, birleşik olanlar ayrılır demektir. Yani insanın vücudu unsurlarla birleşikti, her unsur aslına gidip tek oldu. "Yok" var olur dediği, tekrar o ayrı unsurların, dağılmış parçaların Hakk'ın emriyle bir yere toplanarak birleşmesidir. Yani yine birleşerek insanın vücudu olur demektir. Yoksa ey ahmaklar, ne yok var olur, ne var yok. Simdi ayrı unsurlar nasıl birleşir anla.

Toprak topraga gitti ne demektir? Erenlerin maden dedigi topraktır. "Sana ruhtan sorarlar, de ki o Rabbimin emrindedir" (Isra, 85) ayetinde ruhtan murat insani gezdiren ruh degildir. Insani gezdiren ruha emir demezler, izafi ruh derler. Bu ruh Hakk'in emridir. Bu ruha hayvani ruh ve bitkisel ruh derler. Bu ruhtan murat Allahu Teala'nin emridir.

Simdi ruh madene geldi dedikleri,yani Allah'in emri topraga geldi. Madenden bitkiye geldi dedikleri, Allah'in emri tarafından bitkiye geldi, yani topraktan ot bitti. Ruh bitkiden hayvana geldi dedikleri, Allah'in emri hayvana geldi, otu hayvan yedi. Ruh hayvandan insana geldi dedikleri, Allah'in emri insana geldi, insan hayvani yedi, damaginda kalan kuvveti meni oldu.

Cinsel iliskide bulunduktan sonra ana rahmine d s p cenin oldu. Sözün kisasi vakti gelince "Ve ben ona ruhumdan üfledim" (Hicr, 29) manasina göre, izafi ruh üfleyip diri kildi, insan oldu, dünyaya geldi.

Insanin Dört Unsurdan Meydana Gelmesi

Dört unsurun birlesimi olan insanin vücudu ates, su, hava ve topraktan nasil meydana gelmistir?

Insanin vücuduna bu dört unsur nereden gelir, dinle. "De ki, ruh Rabbimin emrindendir" (Isra, 85) ayetinin manasina göre, Hakk'in emri insanin

vücudunun birleştirilmesi için topraga geldi. Topraktan bitkiye vardı, ot bitti. Ot topragi aldı, yağmur yağdı, ot yeserip büyüdü, suyu topraktan aldı. Sonra güneşin sıcaklığı ota değdi. Ot güneşin sıcaklığından atesi aldı. Şimdi ottan hayvana gelir, hayvandan insana gelir, iyice anla. Gelen ruh değildir, unsurlardır ki insanın vücudu onlardan yaratılmıştır.

Şimdi ey benim canım, şariat makamında ve akıl makamındaysan buna bakıp akıl ve ilim harcama, çünkü akıl, ilim ve hissin bunda yolu yoktur. Bunu Hakk'ın nuru anlar, kesfe muhtaçtır.

Bu fakir, zayıf, aciz Selim Divane, mürsid-i kamile rastlamayıp fenafillah ve bekabillah arasında olan berzahlara düşüp çeşit çeşit batıl mezheplere, yollara gitti; fakat askini yok etmedi.

Askım galip gelerek Rabbimin yardımı yetisip Kesriyye'de Kadri halifelerinden kamil şeyh kutbu'l ahtab Sultan Hamdi es-Seyh Hüseyin Efendi (ks) Hz.nin cemalini ve birliğin nurunu aksettiren yüzünü gördüm. Gönlünün denizine girme imkanı bulup nazar-i ayn-i merhametlerine mazhar oldum. Himmet ve terbiyelerindeyken nurla dolu kalblerinden Hakk'ın cezbesi yetisti.

Hakk'ın nuruyla bu berzahlardan birer birer geçme imkanı buldum.

Allah'ın hidayetine şükürler olsun, fenafillahi ve bekabillahi, vahdeti kesrette ve kesreti vahdette buldum. Farkı, cemi, farksız cemi ve cemden sonra

farki, hidayet ve dalaleti, nefis muhasebesini yapip
anladim.

Son derece zor ve tehlikeli makam olup bir sekilde
anlasilmasi mümkün olmayan makamda, Allah'in
muhabbeti ve mürsidim Hamdi Sultan'in himmeti ile
büyük cezbeye düstüm.

Üç dört defa akıl dairesinden çıktım. Allah'a hamd
olsun, Hakk'in nuru ve kesifle bu sirlari fark ettim.
Bunlari birbirinden ayirip hal ile yasadim. Yasadiklarimi
ayet, hadis, Hz. Ali'nin sözleri ile velilerin nutuklariyla
tekrar tekrar anlatip yazmis olmam bundandir.

Kendine pay çikaran sadik asiklar bu fakir ve zayıf
Selim Divane'yi ve mürsidim Hamdi Efendi Hz.'ni hayir
duadan unutmasinlar. Askimin galip gelmesiyle Allah'in
sirlari açıklandı. Perdesiz ve rumuzsuz sekilde olduğu
gibi anlatildi.

Allah korusun, maksat varlık ve kemal göstermek
degildir. Böyle olmadigini Allah askıyla mest olan ve
ilahi cezbeye cezbelenen divaneler anlarlar. Suret ehli
olan cahiller yanlış anlarlarsa ne gam!

Gece gündüz isim ah u zar u efgan oldu gel
Bu benim divane gönlüm gel ki viran oldu gel

Ates-i askin derunum yakti berbad eyledi
Söndüremez bahr-i umman bitti külhan oldu gel

Kör olan görmez yüzünde vech-i Hakk'i seyyidim
Gören ol vechi yüzünde ehl-i iman oldu gel

Ruz u seb isterdim ey dost nur-i hüsnünden meded
Ani bildim ki bu derdim bana derman oldu gel

Vuslatindir bu dil-i mecruhun ey dost çaresi
Gel ki bi-çare asik yandı bi-can oldu gel

Varlığı mahvoldu gitti bu Selim Divane'nin
Gitti benlik geldi senlik cümle yeksan oldu gel

* * *

Firkatin oduna yandım gitti canım gel yetis
Hizir-ves valsın hayatın sun cananım gel yetis

Sanına "levlak" denildi sah-i kevineyn seyyidim
Et sefaat kil tecelli bana canım gel yetis

Secdegahımdır cemalin ma'bud-i mutlak bana
Sende mahvettim vücudum din ü imanım gel yetis

Ruhların altında gördüm "semme vechullah"i ben
Gösteren nur-i ilahiden nisanım gel yetis

Ey aceb Mecnunum oldum sultan-i alem ben senin
Kalmadı nam ile sanım namus arım gel yetis

* * *

Sürüp ismin dilde tekrar eylerem
Varlığım seninle ben var eylerem

Kovma beni etmeyem bir dertle ah
Yakarım dünyayı hep nar eylerem

Ask-i pakın boynuma zincirini
Takmışım Mansur olup dar eylerem

Ene Hakk'i mahv edip sende seha
Hüve Hak zikrini her-bar eylerem

Beni sende seni Hak'ta mahvedip
Hakk'i sende seyyidim var eylerem

Cemalinden okuyup ayetleri
Serh edip ledünnü tekrar eylerem

Vech-i pakın ismidir ümmü'l-kitab
Bu Selim'e ani ezkar eylerem

* * *

Askin ile ben beni mahveylerim
Senin ile sen oluban söylerem

Ask-i pakın sah-i kevneyn seyyidim
Görenler dedirtti beyan eylerem

Ruhların altında okuyup bunu
Ders- hüsnün serhini ayan eylerem

Dilden açıp hüsnünün defterini
Yedi saydim ana iman eylerem

Ta elestten askinin mesti idim
Simdi nevbet degdi destan eylerem

Meh cemalin serhin edip bir kitab
Bu Selim'e ani burhan eylerem

Ey Bari Huda! Acizim, zayıfım, nefis muhasebesinde
yetersizim, günahkarım. Kendi kereminle bu Selim

Divane'yi ve bütün tarikat kereminle bu Selim Divane'yi
ve bütün tarikat kardeslerimizi cezbe ve hidayetle
kendinden yana ilet.

Çünkü kuldan sana giden yol bastan basa dalalettir.
Senden kula gelen yol bastan basa hidayettir. Senin
hidayetle ve cezben olmazsa kulun neye gücü yeter? Ne
hidayet bulabilir ne de elinde muhasebe gelir.

Subhaneke ma abednake hakka ibadetike ya
mabud
Subhaneke ma arefnake hakka marifetike ya maruf
Subhaneke ma sekemake hakka sükrüke ya
meskur

(Ey mabud, ey kendisine ibadet edilen, biz sana geregi
gibi ibadet edemedik. Ey maruf, ey bilinen, biz seni
gerektigi gibi bilemedik. Ey meskur, ey kendisine
sükredilen, biz sana geregi gibi sükredemedik)

simdi Allahu Teala'nin haberi habersizliktir ve nisani
nisansizliktir. Yine zatini kimse bilmez. Kendi zatini
oldugu gibi bilen yine kendidir. Allahu Teala'yi kimse
tevhit edemedi.

Nitekim Ebu Eyyub Ensari (ks) Hz. "Birden bir olarak
vücut buldu. Ancak her sey onun siniri olmayan bir
birdir" buyurur. Kendi zatini tevhit eden yine kendidir.
Her kim benlikle tevhit ederse müsriktir, vesselam.

* * *

Ey azizim! Bu sekilde "Behey ahmaklar!" diye hitap ettiğim ve azarladığım kimdir? O'nun vücudundan başka vücut olmayınca kim var ki, kim kime behey ahmak diye.... Ancak tarif ve tabir gereği söyleriz. Bu sebepten tabir ve tabirde zitlik olmasın, ehline malumdur.

* * *

Ramazan 1165 / Temmuz - Ağustos 1752'de Kesriyye'de telif edilip düzenlendi ve Rabiülahir 1166/ Subat 1753'te Üsküp sehrinde yazıldı.